

عقل و علم

نتائج فکر

مفکر اسلام فقیہ بارع علامہ محقق

سید حسین مرتضیٰ

مدظلہ العالی

تحریر

انسہ زینب امیر علی و بیگم افشین فاطمہ آغا

زہراء (س) آکادمی

کتابخانہ مرتضوی۔ کراچی، پاکستان

<http://ml.com.pk>

عَمَّ قَلَمٌ

نتائج فکر

مفکر اسلام فقیہ بارع علامہ محقق

سید حسین مرتضیٰ

مدظلہ العالی

تحریر

آئندہ زینب امیر علی و بیگم افشین فاطمہ آغا

زہراء (س) آکادمی

کتابخانہ مرتضوی۔ کراچی، پاکستان

<http://ml.com.pk>

کتاب کا نام _____ عقل و علم
نتیجہ فکر _____ استاد الفقہاء و المحققین حجۃ الاسلام والمسلمین فضیل بن
علامہ محقق حاج سید حسین مرتضیٰ صدقہ الافاضل نقوی مدظلہ العالی

تحریر _____ بیگم افشین فاطمہ آغا
آن لائن ایڈٹ _____ امیر علی
کتابت _____ محمد ارشد تارڑ

ناشر _____ زہراء (س) اکادمی پاکستان
طبع _____ اول _____
تعداد _____ 28 جولائی 2009ء ۲۵ ربیع الثانی ۱۴۳۱ھ ۳۰۰۰

جملہ حقوق محفوظ

ڈیجیٹل اشاعت: کتابخانہ مرتضوی۔ کراچی، پاکستان (<http://ml.com.pk>)

نوٹ: اس کتاب کی کتابت میں صفحہ ۶۲ سے متعلق ایک حصہ صفحہ ۶۹ میں
چھپ گیا تھا۔ اس ڈیجیٹل اشاعت میں اس کی تصحیح کر دی گئی ہے۔ صفحہ ۶۲
اور ۶۹ صفحہ ۶۲/۱ اور ۶۲/۲ میں موجود ہے۔

انتساب

اللہ کے رحمن و رحیم نام سے
 میں اپنی اس فکری کاوش کو
 اپنی پیاری امی،
 حاجیہ بیگم سیدہ عابدہ خاتون رحمۃ اللہ علیہا
 بنت
 آئیۃ اللہ علامہ سید زاہد حسین بارہوی رحمۃ اللہ علیہ
 اور
 اپنی خوش الامن صاحبہ
 بیگم سیدہ کنیز زہراء رحمۃ اللہ علیہا
 بنت
 مولانا سید محمد جعفر نقوی رحمۃ اللہ علیہ
 کے نام سے منسوب کرتا ہوں۔

اور
 بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے
 خاص طور سے ان دونوں بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے۔
 آمین بحق محمد وآلہ الطاہرین

سید حسین مرتضیٰ

سید حسین مرتضیٰ

۴ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

فہرست مطالب

نمبر شمار	موضوع	صفحہ
	استاد کی رائے	۱۵
	معاصر کی رائے	۲۱
	تشکر و امتنان	۲۹
	عقل اور موجوداتِ عالم	۳۱
	عقلِ انسانی	۳۷
	تعریف	۵۰
	عقل کی پہچان	۵۰
	نتیجہ	۵۵
	اطاعتِ خدا	۵۵
	عبادت کا مفہوم	۵۷
	عقل مند اور عبادت گزار بندہ کے خصوصیات	۵۸
	اطاعت کی منزل کا تصور	۵۹
	مہذب قوموں کی روش	۶۰
	تہذیبِ کائنات کی قوت کا عطا ہونا	۶۱
	جنت	۶۱
	جنت اور دنیا کا فرق	۶۶

نمبر شمار	موضوع	صفحہ
	تخیر کائنات کی قوت کا استعمال کیسے؟	۶۸
	علم	۷۱
	علم کی تعریف	۷۳
	علم کی قسمیں	۷۶
	اصطلاحات و اشارات اور ان کے مفہام	۷۹
	چار نشان :	۹۷
	۱۔ تفکر کا نشان	۹۹
	۲۔ علم نافع کا نشان	۱۰۱
	۳۔ انعکاس کا نشان	۱۰۳
	۴۔ توحید خالص کا نشان	۱۰۵
	تفکر	۱۰۷
	موضوع یعنی تفکر	
	شکل ۱۔ تفکر کا غلط تصور ۱۔	۱۱۳
	شکل ۲۔ تفکر کا غلط تصور ۲۔	۱۱۵
	شکل ۳۔ تفکر کا غلط تصور ۳۔	۱۱۷
	شکل ۴۔ تفکر کا غلط تصور ۴۔	۱۱۹
	شکل ۵۔ تفکر کا صحیح تصویر	۱۲۳
	عقل کے پنجگانہ حرکات	۱۲۷
	۱۔ پہلی حرکت	۱۲۹
	۲۔ دوسری حرکت	۱۳۰
	۳۔ تیسری حرکت	۱۳۲
	۴۔ چوتھی حرکت	۱۳۳
	۵۔ پانچویں حرکت	۱۳۵

صفحہ	موضوع	نمبر شمار
۱۳۶	کیا انسان بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے؟	
۱۳۸	ز، ش، لا کے امتیازات	
۱۳۸	ز مخزن کے امتیازات	
۱۳۹	ش کے امتیازات	
۱۳۹	لا کے امتیازات	
۱۴۰	تفکر کے مراحل کا نتیجہ	
۱۴۰	معلومات میں اضافہ (ض)	
۱۴۰	عقل کی حرکت میں رکاوٹ	
۱۴۲	عقل کی حرکت میں رکاوٹ کی وجہ	
۱۴۲	نتیجہ	
۱۴۲	انسان، دروازہ کھولنے کا ذمہ دار ہے	
۱۴۵	دروازہ کے خصوصیات	
۱۴۶	ہر اچھی اور بری بات کا سننا	
۱۴۹	عقل کے پنجگانہ اعمال	
۱۵۱	پہلا عمل : ترتیب (ب)	
۱۵۲	دوسرا عمل : تحقیق (ق)	
۱۵۲	تیسرا عمل : انتخاب (ن)	
۱۵۳	چوتھا عمل : تیاری (ر)	
۱۵۳	پانچواں عمل : عمل (ع)	
۱۵۵	انعکاس	
۱۵۸	عقل کے پنجگانہ حرکات اور پنجگانہ اعمال کی تصویر	
۱۵۹	تفکر سے انعکاس تک کے مراحل کی مکمل تصویر	
	شکل ۶	

نمبر شمار	موضوع	صفحہ
	علم نافع —————	۱۶۱
	بنیادی قانون	۱۶۵
	انسان کا ہر عمل اللہ کی خاطر	۱۶۸
	۱۔ خود پرستی	۱۶۹
	شکل ۷	۱۷۳
	شکل ۸	۱۷۷
	۲۔ جمہوری خدا خواہی	۱۷۸
	۳۔ توسیع خالص / فداکاری و خلوص	۱۸۳
	شکل ۹	۱۸۹
	خلاصہ	۱۹۰
	خلوص نیت	۱۹۲
	آیات الہی اور مخلوقات الہی پر تفکر	۱۹۳
	علم نافع کے صفات	۱۹۴
	علم نافع کی خوبین	۱۹۴
	۱۔ انعکاس اجباری ہے	۱۹۴
	۲۔ رسائی کثیر الجہات ہے	۱۹۴
	۳۔ اثر خود بخود ہوتا ہے	۱۹۵
	معرفت	۱۹۵
	معرفت، انعکاس، علم نافع اور تجلی الہی کی تصویر	۲۰۱
	شکل ۱۰	۲۰۳
	جہل اور لاعلمی	۲۱۱
	قاعدہ کلیہ	

استاد کی رائے:
حضرت آیتہ اللہ العظمیٰ استاد شیخ
محمد ہادی مکی معرفت مدظلہ العالی
کتاب کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على محمد وآله الطاهرين . وبعد فإن سلسلة الدراسات الإسلامية
التي ألقاها بعض محاضرات وبينه في أمورنا من الحق العلامة السيد حسين
رضي الله عنه هي سلسلة السيد تقي حسين صدر الأمان فضل تعدد الله رحمة لتعد
من أثن الدراسات الدينية التي تبث روح الفضيلة في أوساط الجيل الشاب والناشئ
أيضاً بعبارة الله تعالى . وقد رأيت بأهمية من أهم المسائل الخلقية والأخلاقية
التي تمس واقع الحياة الحضرة وتعمل في تطويرها وترسيخها على أفضل النظم الذي
رسوا الإسلام منذ البدء ويريدون أن يبدؤوا . فإن صاحب الفضيلة سيدنا
الأجل قد مارس الحقيقة وليس حكمة الزمان في كل أبعادها في السلك
والفرمان الذي أوصى وعرضاً شاملاً وتطابقاً مع واقع الحياة
في أوجزها . ما بلغ كماله وفي أسلوب حسين وسين يتقبله السائل الرشيد
فلهذا قد علمنا أن لا يزال مرفقاً مستدراً برعاية الله وحسن عناية الباقين
والحمد لله رب العالمين . تم المقدسة - محمد هادي مرفقة

١٤٢١
محرم الحرام

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور محمد مصطفیٰ نیز ان کی پاک و پاکیزہ آل پر سلام کے بعد :

اس وقت جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ علوم اسلامی پر عالیجناب علامہ محقق سیدین رضی بن مرحوم آیۃ اللہ علامہ سید مرتضیٰ حسین صدیق الفاضل کے بعض دروس کا مجموعہ ہے۔ ان دروس کو انہوں نے برسوں لیکچر کی صورت میں پڑھایا ہے۔ اب یہ مجموعہ (ان کی عزیز اور ہونہار شاگردوں آلہ زینب امیر علی و بیگم افشین فاطمہ آغا کی کوششوں کے نتیجہ میں) کتابی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔

اس کتاب میں انہوں نے اسلامی علوم و معارف کے کلیات و اصول کو بہت واضح اور عام فہم انداز میں بیان کیا ہے۔

میری نظر میں یہ مجموعہ دینی دروس کا ایسا قیمتی اور اہم مجموعہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعہ عہد حاضر اور مستقبل بعید میں آنے والی نسلوں میں شریعت اور فضیلت کی روح بیدار کرتا رہے گا۔

میں نے ان دروس کا مطالعہ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ ان میں علامہ موصوف نے تخلیق انسانی نیز انسانی معاشرہ کے حاس اور بنیادی مسائل پر انتہائی عمیق گفتگو کی ہے۔

ان دروس کا ایک اور اہم امتیاز یہ ہے کہ علامہ موصوف نے ان

مسائل کو بالکل اسی انداز میں پختہ کر کے اور مکمل بنا کر ایسی ہی شفاف اور درست شکل میں پیش کیا ہے جس انداز سے اسلام نے انہیں اپنے آغاز میں پیش کیا تھا اور چاہا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی انداز میں پیش اور قبول کئے جاتے ہیں۔
گھوٹا،

ہمارے عالی مرتبت اور جلیل القدر مفکر نے پہلے دینی زندگی کے اصل اور واقعی علمی و عرفانی پہلوؤں کے بارے میں حقیقت ٹھیک رسائی حاصل کر کے زمانہ کی ضرورتوں کا احساس کرتے ہوئے ان کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ پھر اسے زندگی کی حقیقتوں سے تطبیق دے کر اپنی مختصر بیانی اور بلاغت کلامی کے ساتھ ایسے دل نشین انداز اور فنی طرز لفظ سے پیش کیا ہے۔ جسے پختہ عقل والے قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔

جس اللہ نے انہیں یہ توفیق عطا کی ہے انشاء اللہ وہی انہیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔

میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توجہ کے سبب اسی کسے بے پناہ عنایتوں کے سایہ میں ہمیشہ کامیاب کامران رہیں۔

واللہ اعلم بالصواب

محمد ہادی
۲۶ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

تم مقدمہ محمد ہادی معرفت

۲۶ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

ہم عصر محقق و فقیہ
حاج شیخ سامی الغزیری
رقم طراز ہیں

بسم الله الرحمن الرحيم

ان بحث الإنسان الواعي في هذه الأيام عن العقل يعطينا أكثر من
معنى ويشد من جديد إلى الترشد ، ورضعنا أمام واقع جديد ، والعمل الشجاع
في هذه الحقبة من الزمن ، واعطاء الرأي بصراحة ، ووضع رؤيا في وقت
غبت فيها أنوار الحق ، وانظمت معالم الهدى ، وغشي العالم ظلام الجهل
الحالك ، وتاهت المقول في مهامة الشرك والضلال ، ومن هنا زل دكا
العلامة الكبير ، والمحقق الجدير ، والفقير البارع ، السيد حسين مرتضى
التقوي صدر الأفاضل ، جاءت بتحليل مسار البرهنة ، الذي يهدف
إلى تحديد الدلائل التي يستشهد بها المتقدم للتدليل على صدق ما يقوله
لإقناع المتلقي ، واثار أثر عليه ، لأن التطبيق النظري والعملية نادرة
في هذا الزمن ، لأن الموضوعية تعني فهم أو تصوير الواقع الذي يدركه
الباحث ، بحيث يكون مطابقاً بقدر الإمكان ، لما كان عليه هذا الواقع بالفعل
كما ان الموضوعية تعني عدم الانحياز المسبق من الباحث ، وان يبدأ بحثه
بهدف اكتشاف الحقيقة والافصاح عنها .

ان العلامة السيد حسين مرتضى التقوي صدر الأفاضل - من أولاد الله
تعالى ، ومن ينطبق عليهم قول الإمام علي بن أبي طالب (ع) حيث قال هم
الذين : « اللهم بهم العلم على حقيقة البصيرة ، وباشرنا روح اليقين ، واستلنا
ما استوعب المتفنون ، وآمنوا بما استوحش منه الجاهلون ، آه ، آه ، سوفاً
إلى رؤيتهم » نفع البراعة ، الكلمة / ١٤٧

عبد
الشيخ مسي الغريب
الطهران صفر ١٤٤١ هـ

رحمن و رحیم اللہ کے نام نامی سے
 آج کل جب کوئی مفکر عقل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو اس سے
 ہمارے لئے لائق تہنیتی و تحسین کے دروازے کھلتے ہیں، ہمیں نئے سرے سے اپنے
 اسلاف کے علمی کارناموں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور ہم نئی حقیقتوں کا سامنا
 کرتے ہیں۔
 آج کے دور میں اس قسم کا کام شجاعانہ و دلیرانہ ہے۔

کیونکہ،
 اس زمانہ میں کسی فکری معاملہ میں صراحت و صاف گوئی کے ساتھ دو ٹوک
 انداز میں اپنی رائے کا اظہار اور اس کی وضاحت ایسے حالات میں ایک پختہ اور
 سچے خواب کی طرح ہے، جب حق کا نور آنکھوں سے اوجھل ہے، ہدایت کے
 منارے دھندلے نظر آ رہے ہیں، دنیا جہالت کی گھاٹوپ اور ہلاک کر دینے والی
 تھارےکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے نیز عقل انسانی شرک و گمراہی کی بھول بھلیوں میں
 راستہ ڈھونڈنے میں مشغول ہے۔

اس پس منظر میں علامہ کبیر، محقق عالی قدر اور فقیہ بارع جناب سید
 حسین مرتضیٰ نقوی صدر الافاضل ہی جیسے شجاع اور باہمت انسان اس قسم کا مقالہ
 تحریر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

علامہ موصوف کا یہ مقالہ دلائل و براہین کے ایسے تجزیہ و تحلیل کا حامل ہے

جو پڑھنے والے کے ذہن میں خود بخود ایسی دلیلیں ابھارتا ہے جس کے نتیجہ میں نہ صرف یہ کہ وہ خود ان کے موقف کو اچھی طرح سمجھ کر مان لیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر دوسرے کو سمجھانے اور قائل کرنے کی قدرت بھی پیدا کر لیتا ہے نیز، نہ صرف یہ کہ وہ اس کو پڑھ کر اپنے فکر و عمل میں اس کا اثر و انعکاس محسوس اور قبول کرتا ہے بلکہ دوسرے کے انکار و اعمال و شخصیات پر بھی اس کے اثر اور انعکاس کا سبب بنے لگتا ہے۔

کیونکہ،

اس کتاب میں محقق عالی قدر نے فکر و عمل کے امتزاج یعنی فکری و عملی تطبیق کا جو نفیس اور اچھوتا اسلوب اختیار کیا ہے وہ آج کے دور میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔

نیز یہ کہ،

فکری کام کے دو پہلو ہیں :

ایک یہ کہ، مفکر و محقق جس موضوع یا نکتہ پر تحقیق و جستجو یا فکر و تدبر کرنا چاہتا ہے اس کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھے اور اپنے ذہن میں اس طرح اس کی تصویر کشی کرے جو واقعی اور حقیقی ہو، نیز نہ صرف یہ کہ خیالی اور تصوراتی نہ ہو بلکہ حتی الامکان اس کی عملی صورت سے مطابقت بھی رکھتی ہو۔

دوسرے یہ کہ، مفکر و محقق اس کے بابے میں پہلے سے موجود تصورات و خیالات میں طوٹ اور ان سے متاثر نہ ہو بلکہ اپنی تحقیق و جستجو اور فکر و تدبر کو آزادانہ طور پر موجود تصورات سے الگ ہو کر حقیقت تک پہنچنے اور سمجھانے کے لئے مخلص بھی ہو اور مضبوط ارادہ کا حامل بھی۔

چنانچہ،

علامہ حسین مرتضیٰ نقوی صدر الافاضل نے یہ دونوں کام بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ان "اولیاء اللہ" میں سے ہیں

جن کے لئے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے عظیم الشان انسان اور
مولائے متقیان نے اپنی تمنا کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے:
یہ وہ لوگ ہیں کہ علم بصیرت کی گہرائیوں اور اپنی
تمام تر رعنائیوں کے ساتھ پروانہ داران کے گرد جمع
ہو گیلے۔

نیز:
یقین کی روح ان کے جسم و جان کا جزو بن گئی ہے
اس لئے،
جن کاموں کو اہل دنیا سخت سمجھتے ہیں وہ ان سیکھنے
آسان ہیں۔

اور،
جن باتوں اور کاموں سے جاہل ڈرتے اور فرار
کرتے ہیں یہ ان سے مانوس اور ان کے دلدادہ
ہیں۔
کاش!

میں، ان کی زیارت سے مشرف ہوتا.....!!
(سبح البلاء حکمت نبیؐ)

ع

الشیخ سامی الغریبی

۱۵ صفر الظفر ۱۴۲۱ھ

حوزہ علمیہ قم

تشکر و امتنان

اللہ جل جلالہ کے نام نامی سے جو رحمن و رحیم بلکہ ارحم الراحمین ہے۔ اس کے سایہ رحمت، محبوب خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ ذریت پر دل کی گہرائی سے نکلے ہوئے درود و سلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے پناہ نعمتوں کے شکرانہ کی توفیق طلب کرتے ہوئے چند گزارشات عرض خدمت ہیں۔

عقل و علم یا علم و عقل، اسلام کی دو خصوصی اصطلاحیں ہیں۔ اسلام نے انسان کو عقل استعمال کرنے اور علم کے بلند ترین مراتب تک پہنچنے کی دعوت دی ہے۔ تمام اسلامی مآخذ خواہ وہ قرآن حکیم کی صورت میں ہوں یا حدیث و سنت کی شکل میں، سب ہی انسان کو عقل استعمال کرنے اور علم کے اعلیٰ مراتب تک رسائی حاصل کرنے کی تاکید کرتے ہیں اور اسی کو انسانیت کا شرف و عزت بتاتے ہیں۔

لیکن،
اتفاق کی بات ہے کہ اس بات پر بہت کم گفتگو ہوئی ہے کہ:
اسلامی اصطلاح میں عقل اور علم کسے کہتے ہیں؟

اور،
اگر کہیں ہوئی بھی ہے تو فنی نقطہ نظر کے بجائے عامیانہ طریقہ سے
ہوتی ہے۔

دنیا کے ہر خطہ اور طبقہ کے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ بولایا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے پس منظر یا اگر وہ کسی خاص علمی یا فنی شعبہ سے متعلق ہو تو اس کے مطابق اس سے متعلقہ خاص معانی و مفہام ہی مراد لئے یا سمجھے جاتے ہیں۔ اس لئے جب بھی کسی عبارت کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا تھا یا یہ علم کی کس شاخ یا شعبہ میں استعمال ہوا ہے؟

سادہ سی مثال ہی کو لے لیجئے کہ ہم ایک فقرہ دو موقعوں پر بولتے ہیں تو دونوں جگہوں پر ایک ہی فقرہ سے دو الگ معانی مراد ہوتے ہیں۔

۱۔ میں پرچہ دے آیا۔

ا۔ جب کوئی بچہ امتحان کے دنوں میں اسکول سے گھر آکر دوستوں یا والدین سے یہ جملہ کہتا ہے تو اس کا یقینی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امتحان کا پرچہ دے کر آیا ہے۔

ب۔ جب کوئی چچر اسی یا قاصد اپنے افسر یا مالک سے یہی جملہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غیر رسمی تحریر اس کو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ اس نے ادا کر دی ہے۔

۲۔ پانی لا دو۔

ا۔ جب کوئی خاتون باورچی خانہ سے یہ آواز دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سالن یا چائے کے لیے پانی درکار ہے۔

ب۔ جب یہی بات کوئی شخص کھانے کی میز یا ملاقات کے کمرہ میں بیٹھ کر کہے تو اس سے مراد پینے کا پانی ہوگا۔

ج۔ یہی بات جب کوئی شخص کسی ننھے بچے کو سخت سردی میں دھلاتے یا نہلاتے ہوئے کہے تو اس سے نیم گرم پانی مراد لیا جائے گا۔

۲. اس چشمہ کو دیکھو۔

ا۔ جب میز پر بیٹھا ہوا شخص عینک ہاتھ میں لیے ہوئے یا چہرہ پر سجائے ہوئے یہ جملہ کہے تو اس سے عینک مراد ہوگی۔

ب۔ لیکن جب ہی جملہ کسی سرسبز و شاداب مقام پر تفریح کے دوران کہا جائے تو اس سے پانی کا الٹا ہوا چشمہ مراد ہوگا۔

ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ہی لفظ کو مختلف موقعوں پر اور زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف معانی میں استعمال کرنا ایک عام انسانی دستور ہے۔
اسی طرح،

ان ہی مثالوں پر غور سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی لفظ یا جملہ کے معانی اس کے فنی پس منظر اور علمی شعبہ کو مد نظر رکھے بغیر نہیں سمجھے جاسکتے۔ مثلاً جعفر افیہ کی زبان میں چشمہ زمین سے بہتے ہوئے پانی کو اور طبی زبان میں چشمہ ”عینک“ کو یا تعلیمی زبان میں پرچہ، امتحانی پرچہ کو اور دفتری یا گھریلو زبان میں پرچہ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے ہوئے غیر رسمی تحریری پیغام کو کہا جاتا ہے۔
اس اصول کے تحت عقل و علم کی اصطلاحیں بھی مختلف علوم میں مختلف معانی میں استعمال ہوتی ہیں۔

الف۔ خالص دنیا دار حلقوں میں عقل کا کلمہ عیاری اور دھوکہ بازی کے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔

ج۔ عام انسانی اصطلاح میں عقل، ذاتی تحفظات کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت اور ادراک کا نام ہے۔

د۔ قومیت کے فلسفہ میں عقل، قوم کے مستقبل کی پیشین گوئی کے

ساتھ قومی مفادات سے متعلق دور رس فہم و بصیرت کو کہا جاتا ہے۔

ہ۔ اداری علوم میں عقل، افسر اعلیٰ کی چابکدہی کے ساتھ اس کے

بے چون و چرا فرمانبرداری کو کہا جاتا ہے۔

وغیرہ وغیرہ

یہی حال علم کی اصطلاح کا ہے۔

پیش نظر مقالہ میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ جب عقل و علم کی اصطلاح الہی معارف، قرآن حکیم، یا اسلام میں استعمال کی جاتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ عقل کیا کیا کام کس طرح انجام دیتی ہے؟ علم کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ ”عقل و علم“ نامی یہ کاوش جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نہ کسی کتاب کا ترجمہ و تفسیر ہے، نہ ہی جمع و ترتیب اور نہ ہی کوئی تحقیقی کاوش ہے۔

بلکہ،

یہ خالصتاً ایک فکری کاوش اور میرے کم از کم چالیس سالہ مطالعات و تحقیقات و تفکر و تدبر کا ایک خام نتیجہ اور ابتدائی خاکہ ہے۔ یہ ان چند مختلف موضوعات و عناوین میں سے ایک ہے جن پر میں تقریباً چالیس سال سے مسلسل مطالعہ، تحقیق اور تفکر و تدبر میں مصروف ہوں۔

میں نے اپنے فکری نتائج کو مختلف وقفوں سے نہ صرف اپنے اکابر اساتذہ کے سامنے پیش کر کے ان کی اصلاح و تکامل کی ذمہ داری ادا کی ہے، بلکہ ان چالیس برسوں میں، میں نے اپنے ان فکری نتائج کو مختلف سطح، مختلف ثقافتوں، مختلف ملکوں اور مختلف مذاہب و ملل کے مفکرین اور اسکالرز کے سامنے بھی پیش کیا ہے اور ان کے نوجوانوں کو درسی طور پر پڑھا کر ان جوانوں کی فکری جولانیوں سے بھی استفادہ کرتے ہوئے ان موضوعات پر اپنے فکری نتائج کی اصلاح اور تکامل کی کوشش بھی کی ہے۔

شاید، میں ابھی ان نتائج کو قلم اور کاغذ کے حوالہ کر کے چھپی ہوئی شکل

میں آپ لوگوں کے سامنے پیش نہ کرتا۔ لیکن میرے بہت سے شاگردوں نے میرے ساتھ اس طرح کام کیا کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی کاوشوں کی قدردانی کے طور پر فیس کی نتائج آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری محسوس ہونے لگے۔ یوں تو جن اساتذہ اور شاگردوں نے ان نتائج کو مختلف مراحل سے گذار کر یہاں تک پہنچانے میں میری مدد کی ہے ان کی تعداد سینکڑوں پر مشتمل ہے اور ان سب کے نام بھی مجھے یاد نہیں ہیں۔

لیکن،

ان سب کے اہل ارشاد کے طور پر چند کا ذکر شاید سب کے لیے تشویق اور تسکین کا باعث ہو۔

میں نے ان موضوعات پر ۱۹۶۰ء سے کام شروع کیا اور ۱۹۶۵ء میں مختلف حلقوں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس سلسلہ میں، میں نے قرآن و حدیث کے براہ راست مطالعہ اور ان کے مشکل مقامات پر بار بار غور و فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مسلسل مدد اور راہنمائی کی استدعا، التجار اور تمنّا کو اپنا اصول اور ضابطہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ اور محمد علیہم السلام کے صدقہ میں میری مدد کی اور مجھے ایسے استاد اور ایسے شاگرد عطا کرنا شروع کر دیئے جو میرے اس فکری ارتقاء اور تکامل میں میرے مددگار اور معاون ثابت ہوئے۔

سب سے پہلے اس سلسلہ میں میرے والد ماجد اور نانا مرحوم یعنی مرحوم و مغفور آیتہ اللہ علامہ سید زاہد حسین بارہوی جو آقائی بارہوی کے نام سے مشہور تھے، میرے نانا ہیں، وہ حدیث و تفسیر میں بحر فخر تھے۔ اسی کے ساتھ میرے والد ماجد مرحوم و مغفور حضرت آیتہ اللہ العظمیٰ محقق و محدث حاج سید مرتضیٰ حسین صدر الافاضل جو تفسیر و حدیث و فقہ کے ساتھ فلسفہ، کلام، منطق، تاریخ اور ادبیات میں مہارت رکھتے تھے نے میری تشویق و راہنمائی اور مدد و فرمائی۔ ۱۹۷۲ء سے استاد معظم آیتہ اللہ علامہ حاج سید ابن حسن نجفی ظلّ اللہ تعالیٰ نے بھی

اس میدان میں میری بھرپور راہنمائی شروع کر دی۔

پھر ۱۹۷۵ء میں، جب میں خوزہای علیہ مشہد، قم، اصفہان و تہران آیا تو یہاں پر حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ سید حامد میلانی مرحوم، حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ استاد محمد تقی جعفری مرحوم، حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ سید علی فانی مرحوم، حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ شیخ حسن سعید چل ستونی مرحوم، حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین نجفی عرشی مرحوم، حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ شیخ محمد بن کلباسی مرحوم، اور بعض دوسرے اکابر نے ان نتائج کی پختگی اور تکامل میں میری راہنمائی، تشویق اور مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور میرے تمام اعمال و افکار خیر کا ثواب ان مرحومین اور ان تمام افراد کو عطا فرمائے جو کسی نہ کسی زاویے سے اس میں شریک و ہمیم رہے ہیں۔ آمین

اس کے بعد،

۱۹۷۹ء میں مجھے تین بہت ذہین سمجھدار اور مودب شاگرد ملے جو اس زمانہ میں میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے اور اب ماشاء اللہ یہ تینوں ڈاکٹر ہیں۔ ان شاگردوں نے میرے بہت سے دوسرے شاگردوں کے ساتھ مل کر اس فکری سفر میں میری بہت مفید اور یادگار مدد کی ان تینوں کے نام ڈاکٹر کونل سید بادشاہ حسین زیدی، ڈاکٹر حسین ایف کنانی اور ڈاکٹر سید ضیاء عباس رضوی ہیں۔

یہ فکری سفر اپنی منزلیں طے کرتا رہا اور تفکر و تدبیر کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کے فرائض انجام پاتے رہے۔ اس سفر میں بعض مرحومین اور ان تینوں شاگردوں کے علاوہ بہت سے اور بزرگوں اور خور و دل کا اضافہ ہوتا گیا جن میں اساتذہ میں سے حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ شیخ حسین راستی کاشانی مدظلہ، حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ شیخ حسین مخوفی دام ظلہ، حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ شیخ محمد حامد معرفت دام ظلہ کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

اسی طرح شاگردوں میں مولانا سید آفتاب حید رضوی، مولانا سید لغنی حسین حسینی، مولانا سید قرة العین عابدی، مولانا عابد رضا عرفانی، مولانا سید افتخار عابد نقوی، مولانا شمشاد حیدر رضوی، مولانا شیخ محمد نجفی، مولانا شیخ معقل عباس صادقی، مولانا شیخ محمد مجیر میثمی، مولانا شیخ نور عالم محمدی، مولانا سید ظفر مہدی نقوی، مولانا سید غلام عباس رضوی، مولانا سید علی سلمان نقوی اور علامہ شیخ شبیر حسن میثمی دامت توفیقاتہم، نیز خواتین شاگردوں میں، آنسہ فضلہ ناز، آنسہ بتول زہرا، آنسہ کرن جعفری، آنسہ سیدہ نشاط زیدی، آنسہ سیدہ صباحید زیدی، آنسہ نگہت ناصر، آنسہ سیدہ صباحت زہرا، آنسہ سیدہ افتخار فاطمہ بیگم ام ناز، بیگم فرح ناز، بیگم شہلا انجم، بیگم نایاب زہرا، بیگم بتول صابر، بیگم ماریہ شریف، بیگم مرضیہ حبیب، بیگم غزالہ کرم علی، ثقہ الاسلام سید ثینہ رضوی، ثقہ الاسلام شگفتہ ناز، ثقہ الاسلام وزیر فاطمہ سبزواری، ثقہ الاسلام سید شادیہ زیدی، ثقہ الاسلام سید بتول زہرا، جعفری اور میری شریک چٹا ثقہ الاسلام طلعت سیدہ جعفری دامت توفیقاتہن نے ان مفاہیم کو سمجھے اور ان پر ثقہ و فکر کے انہیں مزید نقطہ بنانے میں بڑی ہمت و جرات کا ثبوت دیا۔ اس کے باوجود شاید یہ نتائج ابھی آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتے اگر ان حضرات و خواتین میں سے دو گروہوں نے اس کو اس تحریری اور تصویری شکل دینے میں میری مدد نہ کی ہوتی۔

ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ آنسہ زینب امیر علی اور بیگم افشین فاطمہ آغا پر مشتمل ہے۔ میری ان دونوں بیٹیوں نے مختلف ادوار میں میرے لیکچرز کو بڑے عرصے سنا اور سمجھا۔ اس کے بعد ان دونوں نے تمام دروس کو چند صفحات میں خلاصہ کے طور پر لکھ کر دکھایا۔ ان کی اس تحریر کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ان دونوں بیٹیوں نے نہ صرف یہ کہ ان مفاہیم کو اچھی طرح سمجھا ہے بلکہ اس طرح سمجھ لیا ہے کہ یہ آسان فہم زبان میں ان مفاہیم کو دوسروں تک منتقل کرنے کی قدرت رکھتی ہیں۔

اس لیے جب میری ان دونوں بیٹیوں نے ان دروس کو کتاب کی شکل میں مرتب کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے ان تمام نوٹس کو ان کے حوالے کر دیا جو مختلف ادوار میں خود میں نے یا میرے مختلف شاگردوں خصوصاً بیگم طلعت حیدر سلہانے تیار کئے تھے۔

ان دونوں بیٹیوں نے ان تمام نوٹس کو پڑھنے، سمجھنے اور تدوین و محققانہ میں بڑی محنت اور خوش اسلوبی سے کام کیا، اور جب اسے آخری شکل میں میرے سامنے پیش کیا تو میں نے اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھا کہ اب اسے قارئین اور مفکرین کے مطالعہ اور نقد و نظر کے لیے کتابی صورت میں شائع کر دیا جائے۔

لیکن،

یہ کتاب ناقص رہ جاتی اگر ایک دوسرے گروہ نے اس میں موجود شکلوں سے متعلق مفاہیم کو سمجھنے اور پھر انہیں شکلوں میں نمایاں کرنے میں میری مدد نہ کی ہوتی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں سب سے پہلا اور بنیادی کام ۱۹۷۹ء میں ڈاکٹر کرنل سید بادشاہ حسین زیدی سلمہ نے کیا، اسکے بعد مختلف شاگردوں نے مختلف ادوار میں ان شکلوں کو مکمل کرنے میں میری مدد کی یہاں تک کہ ۱۹۹۷-۱۹۹۸ء میں عزیز القادری جناب سید علی زیدی سلمہ نے ان شکلوں کو تقریباً آخری مرحلے تک پہنچا دیا، اس کے بعد جب جناب قاضی سید سر فواز تقی رضوی نے ان شکلوں کو دیکھا اور ان کے مفاہیم کو سمجھا تو انہوں نے کتاب کی کتابت مکمل ہونے کے آخری مرحلہ میں یہ ذمہ داری قبول کی کہ وہ کمپیوٹر پر ان شکلوں کو مزید تفصیل اور دقت کے ساتھ مرتب کریں۔ چنانچہ انہوں نے پورے ایک ہفتہ کی رت جگہ کے بعد ان شکلوں کو ایک اور مرحلہ تک پہنچایا، اور اس کے بعد برادر ارجمند مولانا شیخ مسلم فدا حسین سلمہ نے ان شکلوں کو آخری اصلاحات کے ساتھ موجودہ صورت حال میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔

اسی طرح اس کتاب پر نظر ثانی کے دوران مولانا سید غلام عباس رضوی صاحب اور مولانا سید ظفر مہدی نقوی دامت تو فیقاتہما نے بعض نکات کو سمجھنے کرنے میں میری بھرپور مدد کی۔

اسی طرح اس مقالہ کو کتابت، تزئین اور پیشکش کے فنی مراحل سے گزارنے اور اس فنی انداز میں آپ کے ہاتھوں میں پیش کرنے میں برادران ارجمند جناب سید آل حسنین نقوی صاحب، جناب امیر علی صاحب جیوانی اور جناب محمد ارشد تارڑ کاتب نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا اظہار فرمایا ہے۔

یوں، یہ مقالہ فقط ایک شخص کی نہیں بلکہ بہت سے اشخاص کی ہمتوں اور فکری جولانیوں، مطالعات و تحقیقات اور تفکر و تدبر کا نتیجہ ہے، اور ہم اس نعمت پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو مل جل کر اس سفر کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ آمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔

آخر میں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اس مقالہ میں آپ کو جو کچھ ملے گا وہ قرآن و حدیث کے براہ راست اور سلسل تیس چالیس سالہ مطالعات پر غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ یہ تحقیقی نہیں بلکہ خالص فکری مقالہ ہے۔ ایسا فکری مقالہ جس کی اساس قرآن و حدیث ہے۔ البتہ ان نتائج کے حصول کے دوران دوسرے علماء محققین، مفکرین اور فلاسفہ کے اقوال و افکار کو بھی اچھی طرح پرکھا اور تولد لایا ہے۔

چونکہ ہم نے اپنے فکری تجزیہ و تحلیل اور نتائج کی بنیاد ان آیتوں و حدیثوں پر ہی رکھی ہے جو عام طور سے مسلمان کی دسترس میں ہیں اور ہمارے معاشرے میں روزمرہ ان پر کسی نہ کسی زاویہ سے گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے۔ اس لئے ہم نے بہت زیادہ حوصلے دینے اور اسناد پیش کرنے سے پرہیز کیا ہے۔

اسی طرح چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان فکری نتائج کو عام آدمی بھی اسی طرح

سمجھ کر ان پر نقد و نظر کی قدرت پیدا کر کے جس طرح ایک فاضل اور محقق و مفکر کا حق ہے۔ اس لئے ہم نے پیچیدہ اور خالص منطقی استدلال کے بجائے خالص قرآنی روش یا انداز کی پیروی کرتے ہوئے انتہائی سادہ اور فطری طرز استدلال سے کام لیا ہے۔

اس مقالہ میں ہماری ایک اہم کوشش یہ ہے کہ عام سطح کے انسان خالص طور سے ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ اور اساتذہ اپنی پوشیدہ عقلی قوت اور فکری طاقتوں کا ادراک کر کے ان کو استعمال کی قدرت پیدا کریں اور کائنات کے تکامل میں مددگار و معاون بنیں۔

آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس الہی منصب کے ادراک اور اس منصب کے فرائض کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے جسے اس نے خود خلافت الہیہ کا نام عطا کیا ہے۔

آمین بحق محمد وآلہ الطاہرین

سید حسین مرتضیٰ

سید حسین مرتضیٰ

موسس و سرپرست

زہراء (اس) اکادمی پاکستان

۴۔ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

۹۔ اپریل ۲۰۰۰ء عیسوی

۲۱۔ فروردین ۱۳۷۹ھ

حوزه علمیہ اقم۔ ایران

عقل اول
موجودات عالم

خداوند عالم نے حضرت آدمؑ کو خلق کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا:
 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ
 سَاجِدِينَ

”جب میں اس کو بنانے اور خلق کرنے کے بعد اس میں اپنی
 روح پھونک دوں اس کے بعد تم اس کے تابع رہو۔“

(سورہ حجر ۱۵ آیت ۲۹)

خدا نے پہلے حضرت آدمؑ کو خلق کیا اور پھر ان میں روح پھونکی۔ یہاں خلق
 کرنے کے بعد روح پھونکنے سے خدا کی مراد کیا ہے؟

”خلق ہونے سے مراد کسی بھی شے کا لاشیٰ سے وجود میں آنا ہے۔“
 جب بھی کوئی شے نہ ہونے سے ہونے میں آتی ہے تو وہ حیات کی صفت
 سے متصف اور مرتب ہو جاتی ہے۔ اس کو زندگی مل جاتی ہے۔

کچھ چیزوں کی زندگی کا ادراک احساس ہمارے حواس کو لیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ
 یہ زندہ ہیں۔ کچھ چیزوں کی زندگی کا درک ہمارے حواس نہیں کر پاتے تو ہم انہیں
 مردہ قرار دے دیتے ہیں۔

مثال کے طور پر جب ایک انسان مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہے۔
 جبکہ دراصل وہ لاش زندہ ہوتی ہے۔ کیونکہ مرنے کے بعد وہ اپنی حالت کو

تبدیل کر لیتی ہے اور خاک بن جاتی ہے۔ کسی شئی کا ایک حالت سے دوسرے حالت میں جانا اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ چونکہ ہمارے حواس اس کی زندگی کے درک سے قاصر ہوتے ہیں لہذا ہم اسے مردہ کہہ دیتے ہیں۔
لیکن،

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال فرماتے ہیں۔ تو آنحضرت غسل و کفن کے بعد حضرت ابراہیمؑ کو قفس میں لٹا کر، آپ کو مخاطب فرماتے ہیں اور عقائد اسلام تعلیم فرماتے اور کلمہ کی تلقین فرماتے ہیں۔

اس لئے مسلمانوں میں مردوں کو دفن سے پہلے اور دفن کے بعد تلقین پڑھانے کا رواج ہے۔

اسی طرح،

حضرت علی علیہ السلام کسی جنگ سے واپس آرہے تھے راستہ میں ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ وہاں رکے۔ اصحاب کو مخاطب کیا اور فرمایا:
اگر سن سکتے ہو تو سنو!

یہ مردے اپنی دنیا کے بارے میں خبریں دے رہے ہیں۔

آج سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں موجود ہر شئی ایٹم سے مل کر بنی ہے اور ہر ایٹم میں موجود الیکٹران مسلسل حرکت کر رہے ہیں۔ ان کا حرکت کرنا ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس ایٹم کے ذرہ میں بھی عقل موجود ہے۔ اسی لئے وہ اپنے راستہ سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرتا۔

جب ہم ایک کرسی کو دیکھتے ہیں تو چونکہ ہم اس کی عقل اور زندگی کے ادراک سے قاصر ہیں لہذا ہم اسے بے عقل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر تمام اشیاء کے عاقل ہونے اور تسبیح خدا میں مشغول رہنے کی خبر

دی ہے۔

لہذا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو اس سے مراد یہ تھی کہ جب میں اس کو ایک خاص مرتبہ کی عقل عطا کر دوں۔ کیونکہ اب تک جتنے مخلوقات کو خلق کیا تھا ان میں سے کسی کو اس مرتبہ کی عقل عطا نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے خدا نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اسے اتنی عظیم الشان نعمت عطا کر دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا یعنی ہمیشہ اور ہر حال میں اس کے تابع و ار بن کر رہنا۔

اللہ نے انسان کو جس مرتبہ کی عقل کی نعمت سے نوازا وہ اس عقل سے کہیں زیادہ طاقت ور اور کثیر الجہات MULTI HORIZONTAL AND POWER FULL تھی جو اس نے پتھروں، نباتات، جمادات وغیرہ کو عطا کی۔ خداوند عالم کی کسی بھی ایجاد کو بے عقل تصور کرنا نا سمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق معقل ہے، عقل سے برتر ہے۔ علم سے برتر ہے۔ حیات مطلق سے برتر ہے۔ اس کے لئے محال ہے کہ وہ کسی بھی ایسی شئی کو خلق کرے جو کہ حیات اور علم سے عاری ہو۔ یہ تصور ہی باطل ہے کہ کوئی بھی مخلوق کائنات جاہل مطلق پیدا ہوئی ہو۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مرتبہ کی عقل انسان کو عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی قوت کی حدیں کیا ہیں؟ اس کو کس قسم کی قدرت حاصل ہے؟ یا مختصر الفاظ میں یہ کہ اس کی تعریف کیا ہے اور اس کو کیسے پہچانا جائے؟

عقل انسانی

قرآن حکیم میں خداوند متعال نے عقل انسانی کا تعارف یوں کرایا

ہے:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا
مِنْهُ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے۔ اسے
تمہارا فرمانبردار کر دیا ہے۔ سوچنے والوں کے لئے اس
میں نشانیاں ہیں۔ (سورہ الکاشفہ ۴۵ آیت ۱۲)

الْمُرْتَضٰۤیَۗۤاَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعْمَةً ظٰهِرَةً
وَبَاطِنَةً ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنۢ يُجَادِلُ فِی اللّٰهِ
بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًی وَلَا كِتٰبٍ مُّنِیْرِ ۝

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین
میں ہے خدا نے تمہارے لئے اسے مسخر کر دیا ہے۔ اور تم پر

اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر جانے بوجھے لاعلمی، بہت گمراہی اور بغیر کسی دلیل و برہان کے جھگڑا کرتے ہیں۔
(سورہ لقن ۱۳ آیت ۲)

تعریف:

گویا قرآن حکیم کی زبان میں:
عقل — ”قوت تسخیریہ“
یعنی کائنات کو مسخر کرنے والی قوت یا — قوت حاکمہ
یعنی کائنات پر حکومت و حکمرانی کرنے والی قوت ہے۔
کیونکہ،

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسی قوت عقلی کے سبب اپنی اس مخلوق
یعنی نبی آدم کے تابع فرمان کر دیا ہے۔

عقل کی پہچان:

جس طرح ہر چیز کی نقل ہوتی ہے۔ اسی طرح عقل کی بھی نقل ہوتی
ہے۔

لہذا،

ضروری ہے کہ اس کی صحیح طریقہ سے شناخت کی جائے۔ یعنی اسے
اچھی طرح پہچانا جائے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے الکافی جلد اول ۵۵ پر کتاب العقل و الجہل
میں ثقۃ الاسلام کلینیؒ کی روایت کے مطابق عقل کی شناخت یا پہچان یوں کروائی ہے:
جب سوال کرنے والے نے پوچھا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:
”عقل — قوت تسخیریہ ہے — اس کی پہچان یہ ہے کہ:

- ۱۔ وہ عبادت و اطاعت الہی میں مصروف رہے۔
 حکیم الہی کے سامنے ہمیشہ بلا چون و چرا تسلیم خم رکھے۔
 نیز،
 ۲۔ اس کی نگاہ دو اور کوششِ بخت تک رسانی اور بخت کے حاصل
 کرنے کے لیے ہو۔
 جس میں یہ دونوں صفتیں ہوں وہی عقل ہے۔
 سائل نے پھر سوال کیا:
 مولا! جو ظالم و جبّار حکمرانوں کے پاس ہے وہ کیسا
 ہے؟

فرمایا:
 یہ عقل نہیں بلکہ عقل کی نقل ہے۔
 یہ عقل جیسی لگتی ہے مگر ہے نہیں۔
 ظالم و جاہل حکمرانوں نیز دھوکہ بازوں کے پاس جو عقل ظاہر ہے
 وہ شیطنت ہے۔ یہ دیکھنے میں تو خالص عقل محسوس ہوتی ہے مگر
 حقیقت اس کے برعکس ہے۔
 اور یہ تو عام محاورہ اور عقل کا قانون ہے کہ:
 ہر چمکتی چیز میرا یا سونا نہیں ہوتی ہے۔

الکافی جلد اول صفحہ ۵ پر کتاب العقل والہل میں امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ
 خدا نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا پھر خدا نے عقل کو قوت تفکر استعمال کرنے
 اور سوچنے کا حکم دے کر فرمایا۔ ”آگے آؤ“ وہ آگے آئی عقل بغیر چوپا
 کئے آگے آئی۔ پھر کہا۔ ”پیچھے ہٹ“ تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔
 جب خدا نے عقل سے کہا کہ آگے آؤ تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے

عقل کو ایک مقام بلند پر بٹھا دیا۔ اور پھر جیسے ہی کہا کہ پیچھے ہٹو تو اس سے مراد ہے کہ دوسرے حکم کی اطاعت کرو یعنی اپنے مقام بلند کو چھوڑ کر ایک پست مقام پر آ جاؤ۔

سوال یہ ہے کہ عقل نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بھی فرشتوں کی طرح اللہ سے بحث کیوں نہ کی؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی بڑا عہدہ ملے تو بے چون و چرا لے لینا چاہیے۔ لیکن جب اس عہدہ سے ہٹایا جائے یا اس کے بعد کسی پست عہدہ پر بٹھایا جائے تو دلیل طلب کرنا ضروری ہے۔

حالانکہ معقول بات تو یہ ہے کہ اگر عہدہ دینے والا اس شخص سے بلند مرتبہ ہے تو نہ عہدہ لیتے وقت، نہ عہدہ سے ہٹائے جانے کے وقت اور نہ ہی بلند کی جگہ پست عہدہ پر تعین کے وقت سوال جواب معقول ہے۔ کیونکہ عہدہ کی بلندی و پستی کا تعلق، عہدہ اور اس کے کام سے نہیں بلکہ عہدہ دینے والے کی حیثیت اور مرتبہ سے تعلق رکھتی ہے۔ عہدہ عطا کرنے والا اگر بلند ہو تو وہ جو بھی عہدہ دے وہ بلند ہی ہوتا ہے، خواہ دوسروں کی نظریں وہ کتنا ہی پست کیوں نہ ہو۔

دوسرے یہ کہ کسی کی طرف سے دیئے جانے والے عہدہ کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے اسے اپنے سے بہتر اور بڑا مان لیا ہے۔ اب آپ کے بارے میں اس کا ہر فیصلہ اسی پس منظر میں دیکھا جائے گا۔ یہ کوئی معقول بات نہیں ہوتی کہ جب کوئی شخص ایسا فیصلہ کرے جو سرسری طور پر آپ کو اپنے لیے بھلا معلوم ہو تب تو آپ اسے بڑا مان لیں اور جب وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جو بظاہر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اس کی بزرگی کو پاؤں مال کر ڈالیں۔ عقل کی اس بلا چون و چرا اطاعت کا مطلب یہی تھا۔

عاقلاً شخص کسی بھی ایسے شخص سے جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہو سوال نہیں

کرتا ہے۔ عقل کی خوبی یہ ہے کہ وہ خدا کے سامنے جھکتی ہے اور اطاعت کرتی

ہے اور وہ جنت کے لئے تگ و دو کرتی ہے۔ اس کو دنیا کی خواہش نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی ہے۔ اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتی ہے۔

الکافی، جلد اول صفحہ ۵۸ یہ کتاب العقل والہل میں حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کو حضرت آدمؑ کے پاس تین چیزیں دیکر بھیجا:

۱۔ عقل

۲۔ دین

اور ۳۔ حیا

حضرت جبرئیل نے حضرت آدمؑ سے کہا:

”اے آدم! اللہ نے یہ تین چیزیں تمہارے لئے تحفہ کے طور پر بھیجی ہیں اور کہا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز چن لو“

تو حضرت آدمؑ نے عقل کو چن لیا۔ حضرت جبرئیل جب حیا اور دین کو واپس لے جانے لگے تو دین اور حیا نے کہا:

”اے جبرئیل! ہمارے لئے اللہ کا حکم ہے کہ جہاں بھی عقل رہے ہم عقل کے ساتھ ہی رہیں گے“

پھر حضرت جبرئیل نے اللہ سے استفسار کیا تو خدا نے فرمایا:

”ٹھیک ہے ان کو عقل کے ساتھ چھوڑ دو“

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حیا اور دین عقل کے ساتھ ہیں۔ اگر عقل نہیں ہے تو پھر انسان کا واسطہ نہ حیا سے رہتا ہے اور نہ دین سے رہتا ہے۔

جابل دیندار نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ وہ عاقل جو علم رکھتا ہے۔ وہ دیندار ہے۔ حیا سے مراد ہے کہ جو کام جس مقام کا ہو۔ اس کام کو اس مقام پر انجام دے۔

عقل کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ علم کے ساتھ رہتی ہے۔ عقل کے لئے علم کی ضرورت ایسی ہی ہے۔ جیسے مچھلی کے لئے پانی کی۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے اسی طرح عقل علم کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔
حیا اور دین کو عقل کے ساتھ رہنے کا حکم اس لئے ملا کہ عقل کا وجود دین کے بغیر محال ہے اور دین علم سے حاصل ہوتا ہے۔

ہر زندہ شئی وجود اور عقل رکھتی ہے اور ہر زندہ شئی ان قوانین پر عمل کرتی ہے جو اس کے لئے معین کر دیئے گئے ہیں۔ ان میں کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جن کو کشف کرنے کے لئے انسان کو جستجو اور تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ چیزیں اپنے قوانین کے مطابق حرکت کرتی ہیں۔ اور ان کی حرکت میں کوئی عیب بھی نہیں ہوتا ہے۔

تمام مخلوقات عالم ان قوانین و ضوابط کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو قانون اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے معین کئے ہیں۔

مثال : الیکٹرون اور پروٹون اگرچہ کم عقل مخلوق ہیں۔ لیکن ان کی حرکت میں کبھی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنی زندگی کے قوانین کا علم رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں اپنے قوانین کا علم نہ ہو تو وہ اس نظم و ضبط کے ساتھ حرکت نہیں کر سکتے۔

جب کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ ہم تقویٰ کیسے حاصل کریں۔ تو امام نے جواب دیا کہ

”تقویٰ کو تقویٰ کے ذریعہ سے حاصل کرو“

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر تقویٰ کا بیج پہلے سے موجود ہے انسان کو صرف اس کو اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ تناور درخت بن کر انسان کو سایہ دے۔

یعنی

”جو علم ہم کو دے کر پیدا کیا گیا ہے اس علم کو ہم مزید علم حاصل
کرنے کے بڑھا سکتے ہیں“

نتیجہ:

عقل } تعریف ← قوتِ تسخیریہ
          } پہچان ← ۱۔ اللہ کی اطاعت
          } ۲۔ جنت کے حصول کیلئے تنگ و دو

یعنی:

صرف وہ انسان جنت میں جائے گا جو کہ اطاعتِ پروردگار کے
ذریعہ تسخیر کائنات کی منزل پر پہنچ جائے گا۔

اطاعتِ خدا:

اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا، تو اپنی خلافت عطا کر کے تمام مخلوقات
کو اس کی اطاعت (سجدہ) کا حکم دیا۔ لیکن اس خلیفہ و جانشین سے صرف اور
صرف اپنی اطاعت کا تقاضہ کیا۔ نیز یہ فیصلہ فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا جتنا فرمانبردار
اور مطیع ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اسی قدر اپنی صفیوں اور قدرتوں کا منظر بنا دے گا۔
اور اس کے اختیارات میں اسی قدر وسعت عطا فرمائے گا۔

ایک حدیث قدسی میں، جسے ابن ابی جمہور احسانی نے عوالی اللہالی
کی چوتھی جلد کے صفحہ ۱۰۲ پر نقل کیا ہے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
کس طرح بندے کو اپنی قدرتوں اور توانائیوں کا منظر بنا دیتا ہے چنانچہ
حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ:

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَى
بِالنَّوَافِلِ وَالْعِبَادَاتِ حَتَّى
أُحِبُّهُ
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ
سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ
وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ
وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا
وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا

میرا بندہ مستحب اور پسندیدہ اعمال، نوافل اور عبادتوں کے
ذریعہ مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ:
میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔

اور

جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو:

- میں خود ہی اس طرح اس کی سماعت بن جاتا ہوں کہ پھر وہ
اپنے کانوں سے نہیں میرے واسطے سے سنتا ہے۔
- میں خود ہی اس طرح اس کی بصارت بن جاتا ہوں کہ پھر وہ
اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ میرے واسطے سے دیکھنے لگتا
ہے۔

- میں خود ہی اس طرح اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ پھر وہ
اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ میری قدرت کے ذریعہ پکڑنے
لگتا ہے۔

اور

- میں اس طرح اس کے پیر بن جاتا ہوں کہ پھر وہ اپنے پیروں سے نہیں بلکہ میری طاقت کے ذریعہ چلنے لگتا ہے شیخ زرقانیؒ نے جامع السعادات کی تیسری جلد کے صفحہ ۱۷۹ سے ۱۸۰ پر اسی حدیث میں یہ عبارت بھی نقل کی ہے کہ:
- وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنْحَلِقُ بِهِ
- میں خود ہی اس طرح اس کی زبان بن جاتا ہوں کہ وہ میری قدرت کے ذریعہ بولنے لگتا ہے۔

عبادت کا مفہوم:

سورہ الذاریات آیت ۵۷ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي

ہم نے جن و انس کو فقط عبادت کے لئے خلق کیا ہے۔

یہاں عبادت سے مراد یہ نہیں کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرو بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں تکامل کے لئے پیدا کیا ہے کائنات کی نشوونما میں حصہ دار بننے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا دست و بازو بننے کیلئے پیدا کیا ہے۔

ارشاد الہی ہے کہ:

إِنْ تَتُصَرَّوْا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ مِنْ أَعْدَائِكُمْ

”اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا“ (سورہ محمد ۴۷، آیت ۷)

اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ تم خود بھی ایسے قوانین کی پابندی کرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ میں بھی ایسا ماحول پیدا کرو

کہ وہ ردائی کے ساتھ ساتھ کمال کی طرف چل سکے تاکہ لوگ یہ بہانہ اور عذر نہ کر سکیں کہ حالات ایسے تھے اور ویسے تھے۔ بلکہ سوسائٹی میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں، ماحول ایسا بن جائے کہ نیکی فیشن بن جائے، نیک کام کرنا باعث فخر و مباہات ہو، نیک کاموں میں لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگیں مختصر یہ کہ لوگ نیک کام کو کرنا پسند کرنے لگیں۔

اس مرحلہ پر یہ جاننا ضروری ہے کہ عبدِ مطیع کو کن کن صفات کا حامل ہونا چاہیے تاکہ خدا سے اپنے جیسا بنالے۔

عقل مند اور عبادت گزار بندہ کے خصوصیات:

۱۔ عبدِ مطیع و عاقل رات بھر جاگتا ہے۔ اللہ کی یاد میں بیقرار رہتا ہے۔ یہ بے قراری اس کی نیند اڑا دیتی ہے۔ اگر کبھی سو بھی جاتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔

۲۔ اس کو کبھی تمھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا اور یوں اپنے اندر خدا کی پوشیدہ صفتوں کو اجاگر کرتا ہے

۳۔ مومن کے لئے بلاوجہ اور غیر ضروری سونا عبادت نہیں۔ سونا ان لوگوں کے لئے عبادت ہے جو اگر جاگتے رہیں تو گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ اگر مومن کے لئے سونا عبادت ہوتا تو ائمہ علیہم السلام بھی سوتے۔ جبکہ انہوں نے راتوں کو عبادتِ الہی اور دوسرے امور میں گزارا۔

۴۔ وہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ کبھی مصیبت زدہ کی دلجوئی کرتا ہے۔ کبھی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ کبھی لوگوں کے کاموں کی انجام دہی میں مشغول رہتا ہے۔ غرضیکہ وہ معاشرہ میں ایک متحرک اور فعال شخص کے جیثیت رکھتا ہے۔

۵۔ عبدِ مطیع وہ نہیں کہ جو خود تو نیک عمل کرے اور دوسروں کو اس کی

ترغیب نہ دے بلکہ وہ ایسا شخص ہے کہ جو معاشرہ کی ایسی خوش گوار طریقہ سے تربیت کرے کہ لوگ خدا کی اطاعت کرنے کو پسند کرنے لگیں اور ایسے حالات پیدا کرے کہ دوسروں کے لئے راستہ ہموار ہو۔

یہ کام ہے "یعبدون"، کا گو یا عقل کی قوت کا صحیح استعمال اسی مقام پر انجام پاتا ہے

اطاعت کی منزل کا تصور :

اطاعت کی منزل کا تعین یہ تدار پائیکہ انسان کو خداوند عالم نے یہ آزادی نہیں دی ہے کہ جو اسکی مرضی میں آئے وہ کرے بلکہ یہ قانون بنایا ہے کہ تم عبادت کرو اور اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو۔ جب تم اس منزل پر کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اپنی تمام قوتوں کا مظہر بنا دوں گا اب یہ حق انسان کو نہیں کہ اللہ سے پوچھے کہ اُسے یہ منزل کیوں نہیں ملی۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کامیاب انسان کو کس طرح اور کس حد تک اپنی قوتوں کا مظہر بنائے؟ اس بات کو ہم مثالوں سے اس طرح واضح کر سکتے ہیں

مثال ۱۔

ایک طالب علم جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ وقت کا خیال رکھے۔ اچھی طرح پڑھے۔ وقت پر امتحان دے اور بھرپور لگن سے اپنی قدرت اور توانائی کو انٹیمیٹیٹ کے سامنے پیش کر دے۔

اب یہ فیصلہ کرنا یونیورسٹی کا کام ہے کہ اُسے پاس کرے یا فیل کرے اچھے نمبر دے یا نہ دے۔ اب وہ یہ نہیں پوچھ سکتا کہ مجھے نو نمبر کیوں ملے اور دوسرے کو دس نمبر کیوں ملے؟

مثال ۲۔

ہم حج کو یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ بلکہ ہمارا کام

یہ ہے کہ ہم اپنے دلائل بھرپور اور محکم انداز میں پیش کریں۔ اب وہ جو فیصلہ کرے گا۔ ہمیں اسے خاموشی سے قبول کرنا چاہیئے۔

مہذب قوموں کی روش:

کوالیفائیڈ کونامہذب قوموں کی نشانی ہے۔ اگر ایک یونیورسٹی ایک سال میں ایک ہزار ماسٹرز نکالتی ہے۔ ان ایک ہزار ماسٹرز میں سے صرف ۵ کو یونیورسٹی میں لیکچرر شپ ملتی ہے کیا اب یہ ایک ہزار افراد کو الیفائیڈ کونامہذب قوموں کہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ سروس صرف ۵ کو ملتی ہے۔ یہ جاہلانہ روش ہے۔

انسان صرف اس خیال سے نہ پڑھے کہ اس کو سروس ملے گی یہ غلط ہے۔ پڑھے لکھے لوگ اور مہذب قومیں یہ نہیں سوچتیں کہ ہم کیوں پڑھیں؟ کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ پڑھنا کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایک انسان کے لئے علم کھانے پینے اور مادی وسائل سے زیادہ ضروری ہے۔ جاہل اور پڑھے لکھے میں اس حد تک فرق ہے کہ ایک پڑھے لکھے انسان کے ہاتھ کے پکوڑے جاہل کے ہاتھ کے پکوڑوں سے اچھے ہوں گے۔

امریکہ میں بھی بے روزگاری ہے۔ یورپ اور پاکستان میں بھی۔ امریکہ کا جوان یہ نہیں کہتا کہ میں پڑھ کر کیا کروں گا جبکہ پاکستان کا جوان یہ کہتا ہے کہ میں پڑھ لکھ کر کیا کروں گا؟ نوکری تو ملے گی نہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اگر وہ پڑھ لکھ کر بے کار بھی رہا تو بھی جاہل کے مقابلے میں گھر، خاندان اور قوم کے لئے بہتر فرد ثابت ہوگا۔

لہذا یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہمیں وہ مقام کیوں نہیں ملا جو دوسروں کو ملا ہے۔ یہ خدا کا کام ہے کہ کس کو الیفائیڈ کس کام کے لیے منتخب کرتا ہے؟ کیونکہ خدا نے ہمارے فیصلہ قرار نہیں دیا کہ ہم نتیجہ حاصل کریں۔ ہمارا

فریضہ پر تیار پایا کہ کو الیفانی کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ کہیں بھی قرآن میں یہ بات نہیں ملتی کہ انسان اپنے نتیجہ کا ذمہ دار ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے نماز ادا کی تو یہ قبول ہوگی یا نہیں؟ ہمارا کام ہے کہ ہم نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اللہ کا کام ہے۔

اسلام کی مشقوں، عبادتوں یا ریاضتوں میں یہ نہیں ہے کہ کام نتیجہ کے لئے کر دو۔ بلکہ یہ کہلے کہ تم کام کیسوی اور طبعی کے ساتھ کرو۔ تمہیں جو اجر ملے گا وہ تمہاری کوشش کا ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اجر نہیں ملے گا کہ وہ رسول تھے۔ بلکہ اس کا ملے گا کہ انہوں نے اپنے فریضہ کی ادائیگی میں اپنی استطاعت سے زیادہ شفقت اٹھائی

تسخیر کائنات کی قوت کا عطا ہونا:

خداوند متعال فرماتا ہے کہ تم کو جو تسخیر کائنات کی قدرت ہم نے عطا کی ہے۔ اُسے ایسے استعمال کرو کہ ہم سمجھ جائیں کہ تم کائنات پر حکمرانی کی قوت رکھتے ہو۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم تمہیں کس طرح اور کس حد تک قوت و اقتدار عطا کریں۔

جب انسان کو الیفانی کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے اجر کے طور پر اسے قوت تسخیر عطا ہوتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔

جنت:

اب دیکھنا یہ ہے کہ انعام کے طور پر انسان کو جو جنت ملے گی۔ وہ کونسی جنت ہے۔

جنت کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ وہاں آرام ہوگا۔ دودھ کی نہریں ہونگی۔ پھل ہوں گے۔ حوریں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔

خدا کی جنت دنیا جیسی نہیں ہے۔ بلکہ جنت کی تعریف کرتے ہوئے خداوند عالم سورۃ زخرف میں ارشاد فرماتا ہے۔

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ
الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۚ اُدْخُلُوا
الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۚ يُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِصَعَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَكُؤَافٍ فِيهَا مَا
تَشْتَهُيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۚ وَأَنْتُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۚ وَبِذَلِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْثَقْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۚ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ
اے خدا کے بندو!

آج تم میں سے ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ
غمگین و محزون ہیں، جو ہماری نشانیوں پر ایمان لائے اور
ہم سے مطیع و فرمانبردار یعنی مسلمان رہے۔

تم سب، اپنی بیویوں یا شوہروں کے ساتھ جنت میں عزت
و احترام اور مسرت و شادمانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہاں
ان کے گرد سونے کی رکابوں اور کوزوں کا دور چلے گا۔
اور وہاں وہ سب کچھ ان کو ملے گا جس کا ان کا دل چاہے اور
جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں یا ان کا نفس مطمئنہ جس چیز کی
خواہش کرے یا ان کی عقل سلیم جو چیز بھی طلب کرے، وہ
بغیر لیت و لعل کے ان کو فراہم ہوگی، اور تم ہمیشہ وہیں رہو گے
یہ وہ جنت ہے جو تمہارے اعمال صالحہ (علم نافع) کے نتیجہ میں
تمہیں علمی و رشتہ کے طور پر ملی ہے اور اس میں تمہارے کھانے کیلئے
طرح طرح کے پھل ہیں تمہارے ہر عمل کا نتیجہ موجود ہے۔

گویا ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ :

”جنت تسخیر کائنات ہے اس میں انسان کے لئے ہر وہ چیز ہوگی جس کا دل چاہے۔ یعنی جو عقل سلیم کے نزدیک ضروری مناسب اور مفید ہو نہ یہ کہ جو ہوا و ہوس اور وقت گزرائی کے لئے ہو۔ یہ ایسی چیزیں ہوں گی جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی۔“

لہذا
جنت کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے۔

”کائناتی اقتدار کی منزل کا نام جنت ہے۔“

یا پھر یہ کہ
”جنت تسخیر کائنات کا انتہائی مرحلہ ہے۔“

یا اس طرح کہ

”کائنات پر تسلط کا نام جنت ہے۔“

یعنی یہ کہ صرف وہ انسان جنت میں جائے گا۔ جو عقل کی قدرت سے تسخیر کائنات کی منزل پر پہنچ جائے گا۔

سورہ فجر کی آخری آیات کریمہ میں اس بات کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ
رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ۔

اے نفس مطمئن یعنی اے وہ عاقل انسان جو دنیا کی کشمکش سے گھبرایا نہیں اور ہر حال میں مطمئن اور پرسکون و خوش و خرم رہا۔ اب جبکہ تو اس سخت امتحان میں کامیاب ہو گیا اور تو نے ثابت کر دیا کہ تو بجا تمنائیں نہیں کرتا، خیالی پلاؤ نہیں پکاتا، اپنے افکار صالحہ کو خود عمل کی مہٹی میں پکانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو شاباش اب تو ایسی منزل پر ہے کہ میں تجھ سے کہوں اس لئے تجھ کو دعوت دے رہا ہوں کہ !
آ ! خوشی خوشی اپنے رب کی جانب پک !
اب تو میرے خالص بندوں کی صف میں داخل ہو
مکہ میری جنت میں آ جا !

(سورہ فجر ۹ آیات ۲۷-۳۰)

اب جبکہ انسان نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہو کر جنت میں جا رہا ہے تو وہاں وہ بے جا فضول اور ہوس رانی کی خواہشیں نہیں کرے گا بلکہ اس کا یہ عاقل اور مطمئن نفس ہر حال میں پاکیزہ اور عاقلانہ خواہش ہی کرے گا جو محض تنجیلاتی نہیں بلکہ عملی اور مفید ہوں گی۔

مثال:

۱۹۶۹ء میں آرم اسٹریٹنگ پہلا شخص تھا جو کہ چاند پر قدم جاکر آیا

آخر اس کی کیا وجہ ہے ؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو خلا میں بھیجا جاتا ہے تو پہلے خلا میں جانے والوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پھر ناسا میں داخلہ دیا جاتا ہے پھر

کئی ہزار میں سے ۱۰ کا انتخاب کرتے ہیں۔ پھر ۸۰ کا اور اسی طرح کم ہوتے جاتے ہیں۔ ۸۰ سال میں صرف دو ایسے جری آدمی پیدا ہوئے کہ ان کو ٹیشن دیا اور کہا کہ تم چاند پر چلے جاؤ۔ وہاں پر جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے مختلف انداز یہ ہیں:

- ۱۔ اس طرح ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ایک ایسے کمرے میں خلا باز کو بھیجا جاتا ہے جس میں ایک جھولا لگا ہوتا ہے۔ یہ جھولا بٹن سے چلتا ہے۔ اُس جھولے میں اُسے بٹھا دیا جاتا ہے اور بٹن سے اُسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب یہ انسان کے بس میں ہے کہ بٹن کے اختیار کو اپنے اختیار سے کمزور کر دے۔
- ۲۔ اس کے علاوہ ایک گلوب کے اندر کرسی پر خلا باز کو بٹھا دیا جاتا ہے اور اُسے چاروں طرف سے رسی سے کس دیا جاتا ہے۔ اور منظر ایسا ہوتا ہے کہ دن میں تارے نظر آجائیں۔ خلا باز شکجے میں جکڑا ہوا بے اختیار ہو جاتا ہے اور ایک سیکنڈ میں اسے متعدد دستوں میں حرکت دی جاتی ہے۔ جس سے دماغ ہل جاتا ہے۔ اس ٹریننگ کو لچھے خاصے لوگ نہیں کر پاتے۔

وغیرہ وغیرہ

اتنی ایگر سائز صرف چاند پر قدم رکھنے والے کو کرائی جاتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب کائنات کو تخی کرنے کی بات آئے گی تو انسان کو کتنی محنت و ریاضت کی ضرورت ہوگی۔ جنت میں جانے کے لئے کتنی پریکٹس کی ضرورت ہوگی۔ اتنی پریکٹس کر چکا ہو کہ جب عالم برزخ کے ۲۰ کمر وٹر سے بھی زیادہ شعلے اُسے چھو نہیں تو وہ اُسے ہول کے جھونکے معلوم ہوں۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کو ایفائی کمر جاتا ہے اور وہ کائنات پر تسلط حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس اقتدار کا حامل ہونے کے باوجود ایک قیدی کی حیثیت سے کیوں زندگی گزارتا ہے۔

حدیث میں بھی ہے کہ

”دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے“

اس سوال کا جواب اس طرح سے دیا جاسکتا ہے کہ قیدی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی قدرت سلب کر لی جاتی ہے۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی اس قدرت کا اظہار نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ قدرت کے اظہار کا حق نہیں رکھتا ہے۔ قدرت کا اظہار سسٹم کے خلاف ہے۔

”عقل مند وہ نہیں ہے جو سسٹم کے خلاف چلنا شروع کرے۔ بلکہ عقلمند وہ ہے جو سسٹم کا تابع ہو۔ بنانے والے کا فرمانبردار و مطیع ہو“

کائنات کے خالق نے کائنات کے تکامل کے لئے، اس کی بقا کیلئے جو سسٹم مقرر کر دیا ہے۔ جو بھی قوانین بنا دیئے ہیں ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہو گا۔

مثال کے طور پر ایک گھر ہے اور اس میں ضرورت کے تحت مختلف کمرے ہیں۔ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو ڈرائنگ روم میں نہاں شروع کر دیں اور واش روم میں ہمان کو بٹھا دیں۔ مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی یہ بات کہے گا بھی تو اس کا سننا بھی بُرا لگے گا۔ اس لئے کہ یہ بات آداب معاشرت اور عقل کے خلاف ہے۔

یاد دوسری مثال اس طرح سے دی جاسکتی ہے کہ فرض کریں ہم نے ۱۴ لاکھ کی گاڑی خریدی۔ اب ہم کہیں کہ ہم تو اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اس کو چلائیں گے یا برابر والی سیٹ پر بیٹھ کر چلائیں گے۔ اس طرح وہ گاڑی نہیں چل سکتی چاہے وہ کتنی ہی ہنگامی کیوں نہ ہو۔ اس کے چلانے کا جو سسٹم ہے وہ اُسی کے مطابق حرکت کرے گی۔ عقل سسٹم کے خلاف حرکت نہیں

کرتی ہے۔ بلکہ اس کی اطاعت کرتی ہے۔

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کسی بھی امام نے اعلانیہ یہ نہیں کہا کہ ہم مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں یا زمین و آسمان پر قدرت رکھتے ہیں مگر کبھی کبھار ضدی لوگوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکی ضد کو پورا کرنے کے لئے معجزہ کی صورت میں اللہ کے حکم سے اس کی عطا کی ہوئی قدرت کا اظہار کیا۔

جنت اور دنیا کا فرق :

عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنت میں انسان کو بغیر کسی کوشش کے سب کچھ مل جائے گا۔

لیکن یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ اصولی طور پر جنت میں اس دنیا سے زیادہ سخت کوشش اور جدوجہد کرنا پڑے گی۔

کیونکہ قانون قدرت یہ ہے کہ زندگی کے مکمل کے ساتھ مشقتوں اور دائرہ کار میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں آتی۔

پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور دنیا میں کیا فرق ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جنت اور اس دنیا کا فرق یہ نہیں ہے کہ

یہاں کوشش کرنا پڑتی ہے اور وہاں کوشش نہیں کرنا پڑے گی۔

بلکہ فرق یہ ہے کہ :

۱۔ یہاں انسان جو کوششیں کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کوششوں کا نتیجہ وہی

نکلے جس نتیجہ کے لئے کوششیں کی جائیں۔

لیکن،

جنت میں انسان کی کوششوں کا ہمیشہ وہی نتیجہ نکلے گا جس کے لئے

کوشش کی گئی ہوگی۔

کیونکہ

دنیا ————— آزمائش کی جگہ ہے۔
اور ————— سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ جب نتیجہ
کوشش کے مطابق نہ ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کا
شکر ادا کرے

اور،

جنت ————— اجر و جزا کی جگہ ہے،
اس لیے وہاں ہر کوشش کا نتیجہ وہی ہوگا۔
جس کے لئے کوشش کی گئی ہو۔
۲۔ دنیا میں انسان کو عموماً پہلے اپنی پھر دوسروں کی فکر ہوتی ہے۔
مگر جنت میں انسان کو اپنی فکر ہی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ دوسروں ہی کی فکر
ہوگی۔

یعنی وہاں انسان کو جو بھی نعمتیں ملیں گی وہ ان کو دوسروں کو دے کر
خوش ہوگا۔ وہاں اپنے پاس جمع رکھنے کا شوق نہیں ہوگا۔

۳۔ دنیا میں انسان کو کوشش سے تھک جانا اور کمزور پڑ جانا ہے مگر
جنت میں انسان کو کوشش اور محنت میں لذت ملے گی اور خوشی محسوس
ہوگی۔

دنیا میں انسان اپنے لیے کوشش اور محنت سے تھک جاتا ہے۔
لیکن جنت میں انسان اللہ کے دوسرے مخلوقات کے لیے محنت و مشقت
کرنے اور کوشش کرنے میں لذت، خوشی، نشاط اور فرحت محسوس
کے گا۔ وغیرہ وغیرہ۔

تسخیر کائنات کی قوت کا استعمال کیسے؟

اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ تسخیر کائنات کا فریضہ انجام دے یا وہ خدا کا عیض بننے کی قوت و لیاقت پیدا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنی عقل کو استعمال کرنا سکھے۔

کیونکہ !

”جنت کا حصول جو کہ اطاعتِ خدا کے نتیجے میں تسخیر کائنات

کا اجر ہے۔ بغیر عقل کی حرکت کے ممکن نہیں۔“

عقل انسانی کی پہلی حرکت کا نام سوچ ہے۔ ایسی سوچ جو کہ معلوم سے مجہول کی طرف ہوتا کہ مجہول کو کشف و دریافت یا معلوم کر سکے۔ یعنی ضروری ہے کہ یہ حرکت بالمقصد بھی ہو اور صحیح سمت میں بھی نیز صحیح طرح بھی انجام پائے۔

عقل کی خوبی یہ ہے کہ وہ مجہولات کو منکشف کرتی ہے۔

جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو ان کو دی ہوئی قدرت و توانائی کے بارے میں فرشتوں نے کہا:

”اے اللہ! تو نے اُسے ایسی قدرت دی ہے اور اسی سے

معلوماتِ عطا فرمائے ہیں کہ وہ انکی دُرس سے معلومات کو حاصل کرینی قدرت

رکھتا ہے۔ جبکہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ ہم

اس میں اضافہ نہیں کر سکتے تو نے ہم کو وہ توانائی نہیں دی کہ

ہم آگے سوچ سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔“

کیونکہ !

انسانی عقل کی خوبی یہ ہے کہ وہ مجہولات کو منکشف کرتی ہے۔

م

عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ علم، معلومات کے مجموعہ کا نام ہے، بالفاظ دیگر کسی خاص نظم و ترتیب یا سسٹم کے تحت کسی موضوع سے متعلق معلومات کے مجموعہ کو علم سمجھا جاتا ہے۔

اس عمومی اصطلاح میں علم کو :

- ۱۔ دنیاوی و دینی
- ۲۔ طبیعی و مابعد الطبیعیاتی
- ۳۔ نظری / فکری و عملی / تجربی

وغیرہ میں تقسیم کرتے ہیں۔

اسلام کی نظر میں علم کی یہ تعریف اور تقسیم دونوں غلط ہیں۔

علم کی تعریف

یا ان

اسلام کی نظر میں، علم، فقط معلومات کے مطابق عمل کرنے کا نام نہیں ہے، علم، اس مہیٹی سے نکلے ہوئے، تیار شدہ مال کا نام ہے۔ جسے عقل اپنے کارخانہ میں مکمل کے مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد سجا بنا اور چمکا دمکا کر پیش کرتی ہے۔

گھویا،

علم تفکر کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے ذخیرہ معلومات کے کارخانہ معقل و خسر میں مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد لیے خوبصورت اور دلربا زیور کا نام ہے جو اصل شے کی ماہیت کو بدل کر اسے اعلیٰ اور پسندیدہ لباس پہنا دیتا ہے۔

چنانچہ،

انسان، جو کچھ پڑھتا، سنتا، سمجھتا اور کشف کرتا ہے۔ وہ معلومات ہوتے ہیں۔ عام زبان میں اسی کو علم کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ مگر درحقیقت یہ مجموعہ معلومات، علم کا پہلا زینہ، یا علم کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتا ہے۔

جب،

انسانی معقل ضروری معلومات جمع کرنے کے بعد، ان میں سے اچھے، برے، کامل، ناقص، مفید، مضر، ضروری، غیر ضروری وغیرہ کو الگ الگ کر کے، ان کو مرتب کرتی ہے، ان سے مفید نتائج حاصل کرتی ہے، پھر ان حاصل شدہ نتائج کو پختہ کرتی ہے، پھر انسانی اعضاء و جوارح کی مدد سے ان کو عمل کی بھٹی میں پکا کر ان پر صیقل کرتی ہے۔ اس صیقل اور پالش کے نتیجہ میں انسان کی شخصیت، انوار الہی کو مخلوقات الہی پر منعکس کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اب یہ انسان نور الہی کی کرنوں کو اپنے اندر جذب کر کے انہیں بہت سلیقہ سے اپنے ارد گرد کے ماحول، انسانوں، معاشرہ اور دوسری الہی مخلوق پر منعکس کرتا ہے۔ یہی انعکاس وہ علم ہے جس کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہوا ہے :

”الْعِلْمُ نُورٌ، يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ“

علم سراسر روشنی، نور، نور الہی کا پر تو، چمک اور قلب سلیم و عقل سلیم کو منور و تاباں رکھنے والی کرنوں کا نام ہے، اور یہ

کمزور اللہ کی دین و عطا کے بغیر نہیں ملتی ہیں۔

اور،

اسی بُنیاد پر حدیث میں آیا ہے۔
اگر کسی کے علم کو پرکھنا چاہو تو یہ دیکھو کہ وہ کتنی مرتبہ اللہ اور
رسول کے قول کو نقل کرتا ہے۔
جو لوگ فقط اپنے خزانہ معلومات کی وسعت کو علم سمجھتے ہیں اور اس
پر ناز و گھنڈ کرتے ہیں ان کے لئے قرآن حکیم علی الاعلان یہ فرما رہا ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا
كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَالًا.....

جو لوگ توریت یعنی کتابوں کو پڑھ کر اپنے معلومات کے ذخیرہ
کو تو بڑھا لیتے ہیں، لیکن اس پر عقلی مشقوں کے بعد عمل
نہیں کرتے ان کی مثال ایسے گدھوں جیسی ہے جن پر کتابیں

لدی ہوئی ہوں۔ (سورۃ جعرا ۶۷ آیت ۲۵)

اس بات کی اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہو سکتی ہے؟
اسی لیے اسلام کی اصطلاح میں عالم صرف وہی ہے جس کا عمل اس
کے معلومات کے مطابق ہو اور جس کا عمل اس کے معلومات سے مطابقت
نہ رکھتا ہو وہ عالم نایا عالم سوسہ عالم نہیں ہے۔

یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ علم خالص عقلی تحرک و فعالیت
یا سرگرمی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔

اَلْعِلْمُ نُوْرٌ يَقْذِفُهُ اللّٰهُ فِيْ قَلْبٍ مِّنْ يَّشَاءُ

علم ایسا انعکاس انوار الہی ہے جسے جب اللہ چاہتا ہے،

تب ہی وہ کسی کے اندر سے پھوٹتا ہے۔

گویا علم خالص عقلی سرگرمی کے نتیجہ کی بارگاہ ربوبیت میں قبولیت

کے بعد اس کی عطا کے سبب حاصل ہوتا ہے۔

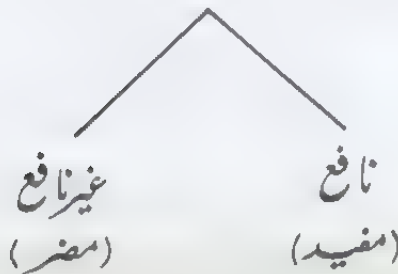
یعنی، علم فقط کسی چیز نہیں ہے، بلکہ کَسْب و حَبْ یعنی ذاتی تگ و دو اور عطا الہی کا مرکب نتیجہ ہے۔

یوں، ہماری نظر میں علم کی تعریف یہ ہے: عقل انسانی کی حرکت کے نتیجہ میں انسانی شخصیت سے منعکس ہونے والے انوار الہی۔

اس کو نسبتاً وضاحت کے ساتھ یوں کہا جاسکتا ہے کہ: ”معلومات و مہولات کے درمیان عقل انسانی کی مسلسل اور با مقصد حرکت یعنی تفکر و تدبر و عمل کے نتیجہ میں انسانی شخصیت سے منعکس ہونے والے انوار الہی کا نام علم ہے۔“ اسی علم کو ہم معرفت یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین بھی کہتے ہیں۔

علم کی قسمیں:

اس لیے: اسلام نے علم کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ علم

ہم اپنی گفتگو میں جہاں بھی علم کی اصطلاح بڑے کارلائیں گے، وہاں ہماری مراد علم نافع یا مفید علم ہوگی۔ علم مُضر کو ہم مراحل علمی کے دوران آنے والے انحرافات یا جہولت سے تعبیر کرتے ہیں۔

عقل انسانی کی سرگرمیاں جب علم کی بلندی تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس دوران جن حضرات کی عقلیں راستہ کی رکاوٹوں کے مقابلہ میں ناکام رہ کر کسی ایک مرحلہ پر رک جاتی ہیں، تو یہ ناقص علم، غیب نافع اور مضر علم بن کر عقل کے سامنے ایک ضخیم پردہ اور رکاوٹ کی صورت میں اکھڑا ہوتا ہے یہی انسان کی جہالت، کج روی، فکری اور عملی گمراہی و ہٹ دھرمی کا سبب بنتا ہے۔ اسی قسم کے علم کو حدیث میں

”حجاب الکبر“

سے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے:

الْعِلْمُ حِجَابٌ أَكْبَرُ

ناقص، غیر مفید اور مضر علم عقل کے لئے پردہ اور رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔

اصطلاحات و اشارات
اور ان کے مفہیم

جیسا کہ اب تک کی گفت گو سے اندازہ ہوا، انسان ایک انتہائی قوی عقل کا مالک ہے اور عقل اسے علم کی اس بلندی پر پہنچاتی ہے جس کے ذریعہ نہ صرف وہ کائنات کے پوشیدہ اسرار کو کشف کر کے کائنات پر اپنے اقتدار اور حکمرانی کا طبل بجاتا ہے، بلکہ عبودیت و اطاعتِ الہی کی منزلوں کو طے کر کے انوارِ الہی کے پر تو کا حامل بننے کی قدرت بھی حاصل کر لیتا ہے۔

اس لئے ہر انسان کی ابتدائی ضرورت یہ ہے کہ وہ عقل اور اس کی قدرتوں کو پہچانے، اس کی ان سرگرمیوں اور حرکات و سکنات کی پیچیدگیوں کو درک کرے جس کے نتیجہ میں انسان جہالتوں کی تاریکیوں سے علم کی نورانیت تک سفر کے منازل طے کرتا ہے، تاکہ وہ جہالت سے علم تک کے سفر اور اس سفر کے دوران آنے والی مشکلوں سے لطف اندوز ہو سکے۔

معلوم سے نامعلوم اور پھر نامعلوم کے انکشاف کے بعد اس کی افادیت و اہمیت تک رسائی، اس کے بعد اس کے عملی تجربات کے ذریعہ مفید انسانیت نتائج کا حصول عقلی سرگرمیوں کے بغیر ناممکن ہے۔

ان عقلی سرگرمیوں کی پہلی سیڑھی تفکر ہے۔ اس لئے ہم نے تفکر و تدبر کے پیچیدہ عمل کو عام فہم بنانے کے لئے کچھ اشارے اور اصطلاحیں وضع کی ہیں ان کی مدد سے نہ صرف یہ پیچیدہ عمل آسانی سے سمجھ میں آنے لگتا ہے، بلکہ اس کے لئے ایسے قاعدہ کلیہ یا قانون کا وضع کرنا اور بنانا آسان ہو جاتا ہے، جو بلکتی ہوئی انسانیت کے لئے اس عظیم الشان الہی خزانہ کے دروازوں کو کھولنے کے لئے ریموٹ کنٹرول جیسی چابی کا کام کرے۔

کیونکہ،

تفکر ایک ایسا عمل ہے جو ہر سن و سال نیز ہر علمی سطح کے انسان کی ابتدائی ضرورت ہے۔ بچہ بھی تفکر ہی کے ذریعہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو پہچانتا ہے، جوان اور بوڑھا بھی اسی سیڑھی پر چڑھ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرتا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کم پڑھے لکھے افراد بھی کشمکش حیات میں تفکر ہی کے ہمارے اپنی زندگی گزارنے کے حق کو حاصل کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے حضرات بھی تفکر ہی کے ذریعہ قادر مطلق کی بے کراں کائنات کی گہرائیوں میں تیرنے اور بلندیوں میں پرواز کرنے کے بعد ہی زندگی کے حقائق تک رسائی حاصل کر کے انسانیت کی فلاح کا سامان فراہم کرتے ہیں۔

اس لئے،

ہم عقلی سرگرمیوں کی پیچیدگیوں اور طور طریقوں کے کلیات کی وضاحت سے پہلے، ان اشارات و اصطلاحات کی توضیح ضروری سمجھتے ہیں جو ہم نے اس سلسلہ میں وضع کی بنائی اور اپنائی ہیں۔ واضح رہے کہ ہم نے ہر اصطلاح کیلئے ایک اشارہ وضع کیا ہے اور اس کے لئے ایک مفہوم اور معانی معین کئے ہیں۔ یہاں ہم ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جہاں کہیں ہم ان اشارات کو استعمال کریں گے وہاں ان سے یہی اصطلاحات ان بیان شدہ مفہوم

کے ساتھ مراد ہوں گے لیکن ہے ہم نے اپنی بنائی ہوئی اصطلاحوں کے لئے جو الفاظ معین کیے ہیں، دوسرے علوم و فنون، اہل لغت یا علماء کی نظر میں ان کے معانی اس سے مختلف ہوں۔ اس لئے ان کی وضاحت ضروری ہے

نمبر شمار	اشارات	اصطلاحات	مفہم
۱	ل	اللہ تعالیٰ	<p>اللہ تعالیٰ، قادر مطلق، وجود محض، خالق کون و مکان، وہ قدرت جو تمام قدرتوں سے مافوق ہے اور جس کا اعتراف ہر انسان کرتا ہے خواہ وہ کسی دین کو ماننا ہو یا نہ ماننا ہو۔</p> <p>خواہ اس کا تصور موصوم ہو، شعوری ہو یا لاشعوری، ہر انسان بلا تفریق مذہب و ملت اس کی قدرت اور اس قدرت کی کار فرمایوں کا اقرار کرتا ہے مگر سب نے اپنے اپنے ماحول اور اپنی اپنی فہم و پسند کے مطابق اس کے نام الگ الگ رکھے ہوئے ہیں۔</p>
۲	آ	آیات الہی	<p>تمام مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یعنی آیات الہی ہیں۔</p> <p>ان ہی آیات الہی پر غور و فکر کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ پر انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔</p>

نمبر شمار	اشارات	اصطلاحات	مفہم
۳	خ	خلوص	خلوص سے ہماری مراد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی تمام تر توانائیوں کو مخلوقات الہی کی بہتری کے لیے بڑے کار لانا ہے۔ اس کے بدلہ میں کسی سلوک یا شکریہ یا اجر کی تمنا نہ ہو۔
۴	ت	نیت	وہ پختہ اور مضبوط ارادہ جو کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے انسان کو عمل کی انجام دہی کی قدرت عطا کرے اور اس سے اس عمل صالح کو انجیم دلواتے۔
۵	(خ + ت)	خلوص نیت	عمل صالح کو انجام دینے کا ایسا مضبوط اور پختہ ارادہ جس میں شعوری اور لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کی فلاح و اصلاح و تکامل کے علاوہ کوئی عنصر شامل نہ ہو اور نہ ہی اس عمل کے بدلہ میں کسی اچھے بڑاؤ، شکریہ، اجر یا عوض کی تمنا ہو۔
۶	ک ∨	تفکر	اگرچہ ہماری نظر میں انسان کے وہ تمام اعمال جو عقل کے مطابق اور اطاعت الہی کیلئے ہوں۔ اسی دائرہ میں آتے ہیں

نمبر شمار	اشارات	اصطلاحات	مفہم
			<p>لیکن! یہاں اس اصطلاح سے ہماری مراد عقل کے وہ پانچ پہلے حرکات ہیں جن کے نتیجہ میں وہ مجہولات کو منکشف کر کے معلومات میں بدلتی ہے۔</p> <p>عقل کی ان پانچ حرکتوں کو ہم نے ”تجنگانہ حرکات“ کا نام دیا ہے اور انہیں تفکر کے نشان کے طور پر ہم نے درج ذیل شکل میں پانچ لائنوں یا خطوں کی صورت میں وضع کیا ہے۔</p> <p>▼</p> <p>دوسری لفظوں میں ہم اسے تدبیر عقل بھی کہتے ہیں۔ (شکل ۵)</p>
۷	ز	مخزن	<p>انسانی دماغ کا وہ حصہ جہاں پیدائش کے وقت ابتدائی معلومات موجود ہوتے ہیں۔ جن کی مدد سے انسانی عقل مجہولات کو منکشف کرتی ہے۔ پھر یہیں نئے معلومات جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اسے ہم معلومات کا خزانہ، مخزن معلومات، عقل کا مکان اور انسانی عقل کی حرکتوں کا نقطہ آغاز کہتے ہیں۔ (شکل ۵)</p>
۸	لا	مجہولات	<p>وہ تمام اشیاء و مفہم جو کسی انسان کو معلوم نہ ہوں۔ (شکل ۵)</p>

نمبر شمار	اشارات	اصطلاحات	مفہم
۹	ش	انکشافات	<p>عقل کا مکمل تحقیق، لیبارٹری، جہاں عقل موجودہ معلومات کے ذریعہ ان مجہولات پر کام کرتی ہے۔ جن کو کشف کرنا ہوتا ہے تاکہ معلومات کے خزانہ میں نئے معلومات یا انکشافات کا اضافہ کرے۔</p> <p>اسی سے مراد وہ معلومات بھی ہیں جو عقل اپنی اس سرگرمی کے ذریعہ منکشف کر کے مخزن کی طرف لاتی ہے، یعنی نئے معلومات یا انکشافات۔ (شکل ۵)</p>
۱۰	و	والو ز۔ لا	<p>مخزن، موجودہ معلومات کے ذخیرہ یا عقل کے مسکن کا پہلا خود کار دروازہ۔ یہ دروازہ والو کی طرح خود کار اور یک طرفہ ہے اس لیے اسے والو ہی کا نام دیا ہے۔ یہ والو ہمیشہ باہر کی سمت کھلتا ہے۔</p> <p>نیز یہ کہ اس کی سمت فقط مجہولات ہی ہے۔ یعنی اس دروازہ سے عقل اپنے مسکن سے صرف مجہولات ہی کی طرف جاسکتی ہے۔ کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتی۔</p> <p>اور نہ ہی اس والو سے پلٹ سکتی ہے۔ (شکل ۵)</p>

نمبر شمار	اشارات	اصطلاحات	مفہم
۱۱	ل	والو لا — ز	<p>مخزن کا دوسرا خود کار دروازہ۔ یہ دروازہ بھی والو کی طرح ہے۔ یہ والو ہمیشہ اندر کی طرف کھلتا ہے۔ اس کی سمت فقط مجہولات سے مخزن کی طرف ہے۔</p> <p>یعنی اس دروازہ سے عقل صرف مجہولات تک جانے اور ان کے متعلق ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے بعد ان ابتدائی معلومات کے ساتھ ہی مخزن میں آسکتی ہے۔</p> <p>گویا، مجہولات کو مکمل طور پر منکشف کرنے کے بعد وہ اس والو سے مخزن میں داخل نہیں ہو سکتی۔ (شکل ۵)</p>
۱۲	ج	والو ز — ش	<p>مخزن کا تیسرا خود کار دروازہ۔ یہ دروازہ یا والو اگرچہ والو "ل" کی طرح فقط باہر کی طرف کھلتا ہے۔ لیکن اس کی سمت "لا" کے بجائے "ش" یعنی کمرہ تحقیق یا لیبارٹری ہے۔ جہاں پر عقل پرانے اور نئے معلومات پر غور کرتے ہوئے مجہولات کو منکشف کرتی ہے۔ اور مخزن میں نئے معلومات کے</p>

نمبر شمار	اشارات	اصطلاحات	مفہیم
			اضافہ کی تیاری کرتی ہے۔ (شکل ۵)
۱۳	د	دروازہ	<p>نمزن کا منفرد اور اکلوتا دروازہ جو فقط اندر کی طرف کھلتا ہے۔ لیکن خود کار نہیں ہے:</p> <p>۱۔ یہ دروازہ بنیادی طور پر ہمیشہ بند رہتا ہے۔</p> <p>۲۔ یہ دروازہ اس وقت تک نہیں کھلتا جب تک کوئی انسان نئے معلومات کے حصول کے لیے اسے خود سے نہ کھولے۔</p> <p>۳۔ یہ دروازہ صرف اسی وقت کھل سکتا ہے جب عقل نئے معلومات لے کر واپس آئے اور دستک دے۔</p> <p>۴۔ یہ دروازہ اگرچہ کھولے بغیر کھل نہیں سکتا لیکن کھلنے کے بعد فوراً ہی خود بخود بند ضرور ہو جاتا ہے۔</p> <p>۵۔ جب اس دروازہ کو کھولا جاتا ہے تو عقل کو فقط ایک ہی دفعہ نئے معلومات کے ساتھ آنے کی اجازت دیتا ہے اور فوراً بند ہو جاتا ہے۔</p>

نمبر شمار	اشارات	اصطلاحات	مفہم
			۶۔ اس لئے ہر دفعہ نئے معلومات کے حصول کے لیے اسے خود سے کھولنا پڑتا ہے۔ ۷۔ اس دروازہ سے فقط نئے معلومات داخل ہو سکتے ہیں غرض نہیں ہو سکتے (شکل ۵)
۱۲	ض	معلومات میں اضافہ	جب عقل تفکر کے نتیجہ میں مجہولات کو منکشف کرتی ہے۔ تو نئے معلومات لے کر واپس مخزن میں آتی ہے، اور ان نئے معلومات کو مخزن میں رکھتی ہے یوں انسان کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
۱۵	ب	ترتیب	معلومات میں ہر اضافہ کے بعد عقل تمام معلومات کو نئے سرے سے مرتب کرتی ہے۔ کیونکہ معلومات میں ہونے والا ہر اضافہ انسان کے مجموعی معلومات سے حاصل کیے گئے نتائج پر اثر ڈالتا ہے، اس لئے ہر دفعہ نتائج پر نظر ثانی کے لئے تمام معلومات

نمبر شمار	اشارات	اصطلاحات	مفہم
			کوئی سے مرتب کرنا ضروری ہوتا ہے۔
۱۶	ق	تحقیق	معلومات میں ترتیب کے بعد عقل ان معلومات کے درمیان جستجو اور تحقیق کرتی ہے تاکہ اچھے، بُرے، صحیح، غلط، کارآمد اور ناکارہ کی شناخت کا مرحلہ آسان ہو جائے۔
۱۷	ن	انتخاب	تحقیق کے بعد عقل ان معلومات میں سے اچھے، بُرے، صحیح، غلط، کارآمد اور ناکارہ معلومات کو منتخب کر کے الگ الگ سمجھتی ہے۔ اس مرحلہ پر بھی عقل کسی قسم کے معلومات کو ضائع نہیں کرتی۔
۱۸	ر	تیاری	اس مرحلہ میں عقل انسان میں صحیح اور نتیجہ خیز، مثبت اور مفید معلومات کے حصول کا شوق اب گہرا کر کے اسے عمل پر ابھارنے کی کوشش کرتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان اچھی باتوں پر

نمبر شمار	اشارات	اصطلاحات	مفہم
			عمل کا ارادہ اور نیت کرتا ہے اور خود کو اس ارادہ کے مطابق عمل کے لئے تیار کرتا ہے۔
۱۹	ع	عمل	<p>عمل سے مراد وہ عمل صالح ہے جو عقل معلومات کو تمام مراحل سے گزارنے کے بعد مخلوقات الہی کی فلاح کی خاطر انسانی اعضاء و جوارح کے ذریعہ انجام دیتی ہے یہ اعمال کبھی شعوی اور کبھی لاشعوی طور پر انجام پاتے ہیں۔</p> <p>اسی طرح کبھی انسان اعمال کے سلسلہ میں شعوی طور پر اللہ کی اطاعت اور خوشنودی کا خواہاں ہوتا ہے کبھی یہ خواہش اور نیت لاشعوی اور نا آگاہانہ صورت میں ہوتی ہے۔</p> <p>اور</p> <p>کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاشعوی اور نا آگاہ طور پر تو یہ کام اللہ کی اطاعت اور اس کی خوشنودی ہی کے لیے انجام پاتا ہے مگر شعوی طور پر انسان کا ارادہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔</p>

نمبر شمار	اشارات	اصطلاحات	مفہم
			<p>پہلی صورت میں انسان کو دنیاوی و اخروی دونوں کامناتوں میں اسب بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشخودی بھی:</p> <p>إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (انسان ۲۴ آیت ۲۲)</p> <p>دوسری صورت میں فقط بدلہ ملتا ہے۔</p> <p>فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ (بقرہ ۲ آیت ۲۰)</p> <p>تیسری صورت میں کبھی کبھی سزا بھی ملتی ہے</p>
۲۰	ذ	ذاتِ انسانی	ہر انسان کی اپنی ذات
۲۱	۵	اہلیت	<p>جب انسان بار بار اعمالِ صالحہ کو خلوص نیت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ باطنی اور ظاہری طور پر اتنا شفاف ہو جاتا ہے کہ انوارِ الہی کی تجسلی اور ان کے انعکاس کا اہل اور صلاحیت کا حامل ہو جاتا ہے۔</p>

نمبر شمار	اشارات	اصطلاحات	مفہم
۲۲	ی	تجسلی	انسان پر انوار الہی کی تجلی انعکاس یا پرتو
۲۳	س	انعکاس	<p>جب انسان شعوری و لاشعوری ادراک اور خلوص نیت کے ساتھ اعمال صالحہ کو بار بار انجہام دیتا ہے، غرور و تکبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے حضور خاضع رہتا ہے۔</p> <p>تو،</p> <p>یہ تکرار و صداقت عمل اس کے ضمیر سے نکل کر اس کے اعضاء و جوارح سے پھوٹنا شروع ہوتی ہے۔</p> <p>اس انعکاس کے سبب اس میں ایسی ظاہری و باطنی شفافیت و تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی شخصیت میں ایسا نکھار اور صیقل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اوپر نازل ہونے والے انوار الہی کو مخلوقات الہی پر منعکس کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔</p> <p>گویا،</p> <p>انعکاس دو قسم کے ہیں:</p> <p>۱۔ ایک وہ انعکاس جو صداقت اور مروت</p>

مفہم	اصطلاحات	اشارات	نمبر شمار
<p>اعمال صالحہ کے سبب انسان کے ضمیر سے نکل کر اس کی شخصیت اور اعضاء و جوارح سے پھوٹتا ہے۔</p> <p>۲۔ دوسرا وہ انعکاس جو پہلے انعکاس کے سبب پیدا ہونے والی شفافیت کے بعد تجلی انوار الہی کے نتیجہ میں انوار الہی کو خود میں جذب کر کے دوسروں پر منعکس کرنے کا کام کرتا ہے۔</p> <p>اسلام کی نظر میں یہی دونوں انعکاس علم ہیں جسے نور کہا گیا ہے۔</p> <p>کیونکہ،</p> <p>ضمیر انسانی میں بھی دراصل انوار الہیہ ہی پوشیدہ ہوتے ہیں جو صداقتِ مبادتِ عمل کے نتیجہ میں انسان کے ضمیر سے نکل کر اس کے اعضاء و جوارح اور شخصیت سے پھوٹتے اور منعکس ہوتے ہیں،</p> <p>پھر یہ انوار الہی ان انوار الہی کے یکے کے کشش کا سبب بنتے ہیں جو ارادہ الہی سے انسان پر تجلی کرتے ہیں۔</p> <p>الْعِلْمُ نُورٌ يَقْدِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ</p>			

نمبر شمار	اشارات	اصطلاحات	مفہم
			<p>من لیشاء اور اللّٰهُ ذُوُ الرِّسْمَاتِ وَالْاَرْضِ سورہ نور ۲۴ آیت ۳۵ کا مطلب یہی ہے۔</p>
۲۴	<p>م</p> <p>○</p>	<p>علم نافع = معرفت = یقین = بندگی = ایمان = نور = انعکاس = تجلی</p>	<p>عقلی سرگرمیوں کے نتیجہ میں صحیح اور مفید ترین معلومات کے مطابق خلوص نیت کے ساتھ بار بار اعمال صالحہ انجام دینے کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی کیفیت گو یا، انعکاس ہی دراصل علم نافع ہے۔ علم نافع، معرفت، یقین، بندگی، ایمان نور سب مرادف اور ہم معانی ہیں۔ علم نافع کے لئے ہم نے جو نشان وضع کیا ہے وہ عقل کے بیچگانہ حرکات اور بیچگانہ اعمال کو پوری طرح بیان کرتا ہے۔ ○ وہ نشان یہ ہے:</p>
۲۵	←	فطری اور طبیعی حرکت	<p>سادہ ایک خط پر مشتمل سیدھا تیرا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عمل انسان کا اختیاری عمل نہیں بلکہ طبیعی اور خود بخود انجام پانے والا عمل ہے۔</p>

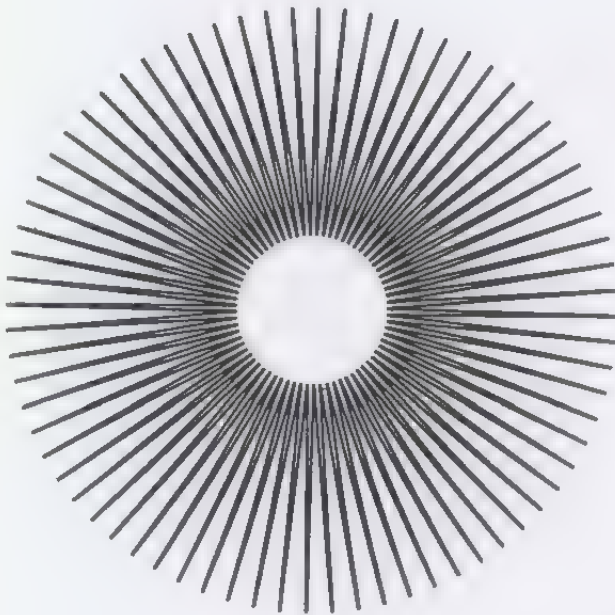
نمبر شمار	اشارات	اصطلاحات	مفہیم
۲۶	⇐	اختیاری عمل	دو خطوں پر مشتمل تیر اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمل یا حرکت انسان کے اختیار میں ہے۔
۲۷	↓	گہرائی و عمق	نیچے کی طرف جانا ہوا دھڑے خط پر مشتمل تیر عمل یا نیت کی گہرائی یا عمل کی کیفیت پر دلالت کرتا ہے۔

چار نشان

		
	شکل کا نشان	Logo 1
		لوگو 1

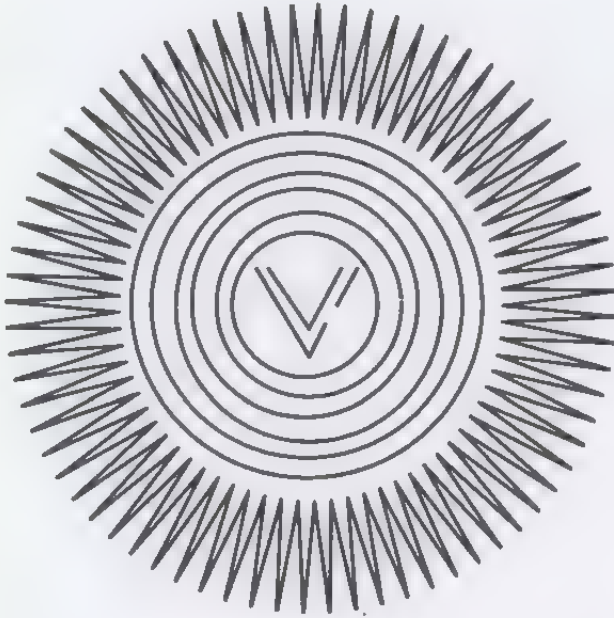

●	علم جامع کا نشان	Logo 2
		لوگو ۲

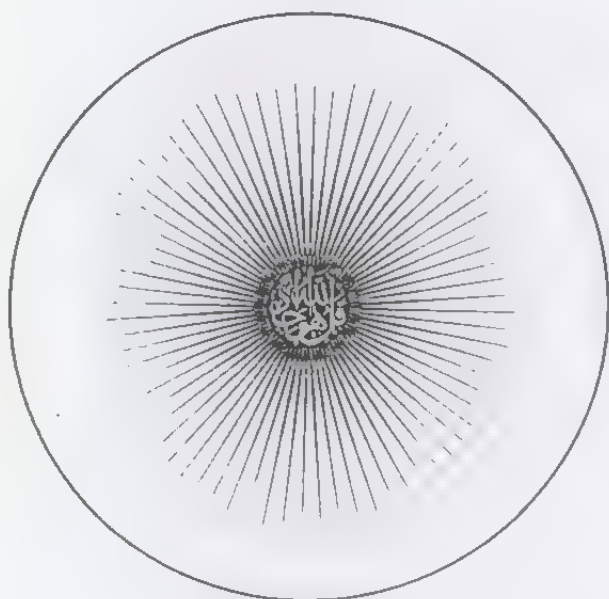

●	انعکاس کا نشان	Logo 3
		لوگو ۳

o	توحید خالصہ شان	Logo 4
		لوگو ۴

تق

عقل کی حرکت کو تفکر، تدبر، تعقل کہتے ہیں تفکر سے مراد سوچنا اور غور و فکر کرنا ہے۔

اصل اور عقل میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی متفکر ہے اور ایک آدمی غفلت متفکر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی پریشان ہے اور یہ آدمی متفکر ہے، یعنی سوچ رہا ہے یا عقلی افکار میں گم ہے، مفکر ہے۔

جب انسان تفکر کرتا ہے تو عقل ہمیشہ معلومات سے مجہولات کی طرف سفر کرتی ہے اور اس کا مقصد ان مجہولات کو منکشف کرنا ہوتا ہے، عقل کا یہ عمل تفکر، تعقل اور تدبر کہلاتا ہے۔

جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کی عقل معلومات اور مجہولات کے درمیان گھومتی رہتی ہے اور اس صورت میں وہ انسان پریشان خیالی کا شکار رہتا ہے۔ عام زبان میں ایسے آدمی کے لئے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ متفکر ہے مگر یہاں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ پریشان خیالی کا شکار ہے۔

تفکر ہمیشہ عقل کی اس حرکت کو کہا جاتا ہے جو معلومات سے مجہولات کی طرف ہو۔ جب عقل معلومات سے مجہولات کی طرف سفر کرتی ہے تو اس کا مقصد ان مجہولات کو منکشف کرنا ہوتا ہے۔

علماء منطق نے تفکر کی تعریف اس طرح کی ہے :

حركة العقل	(ک)	عقل کی حرکت
من المعلوم	(ز)	معلومات سے
الى المجهول	(لا)	مجهولات کی طرف
لكشف المجهول	(ش)	مجهولات کو منکشف کرنے کیلئے

۱۔ انسانی عقل کی حرکت کہیں بھی چہل

سے علم کی طرف نہیں ہوتی ہے۔

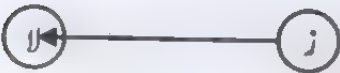
لا ← ز

بلکہ علم سے چہل کی طرف ہوتی ہے۔

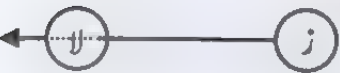
ز ← لا

۲۔ انسانی عقل کی یہ حرکت چہل میں گم

ہونے کے لئے نہیں ہوتی ہے۔

بلکہ چہل کا کلیجہ چیر کر اسے علم میں

بدلنے کے لئے ہوتی ہے۔

۳۔ انسانی عقل کی حرکت دو نقطوں یعنی ز اور لا کے درمیان نہیں ہوتی

بلکہ تین نقطوں یعنی ز، لا اور ش کے درمیان ہوتی ہے۔

۴۔ پھر یہ حرکت ان تینوں نقطوں کے درمیان بغیر کسی وقفہ اور کنٹرول کے انجام نہیں پاتی۔

بلکہ

یہ حرکت مختلف مراحل پر کنٹرول بھی ہوتی رہتی ہے تاکہ اپنے صحیح راستہ سے منحرف نہ ہو۔

نیز،
اس حرکت کے دوران اسے مختلف نقاط و مقامات پر معین اور ضرورت کے مطابق اوقات بھر ٹھہر کر اپنا معین کام بھی انجام دینا ہوتا ہے۔
عقل کی یہ حرکت جسے ہم تفکر کا نام دیتے ہیں، وہ جن حرکات کا مجموعہ ہے، ان سب کے لئے راستہ، قوانین، مقاصد، اہداف اور نتائج پہلے سے معین شدہ ہیں۔

اس لئے،
عقل کی یہ حرکت یعنی تفکر ان تینوں نقطوں کے درمیان
ایک (شکل ۱، ۲)
دو (شکل ۳)
تین (شکل ۴)
یا
حرکتوں کا مجموعہ نہیں ہے۔

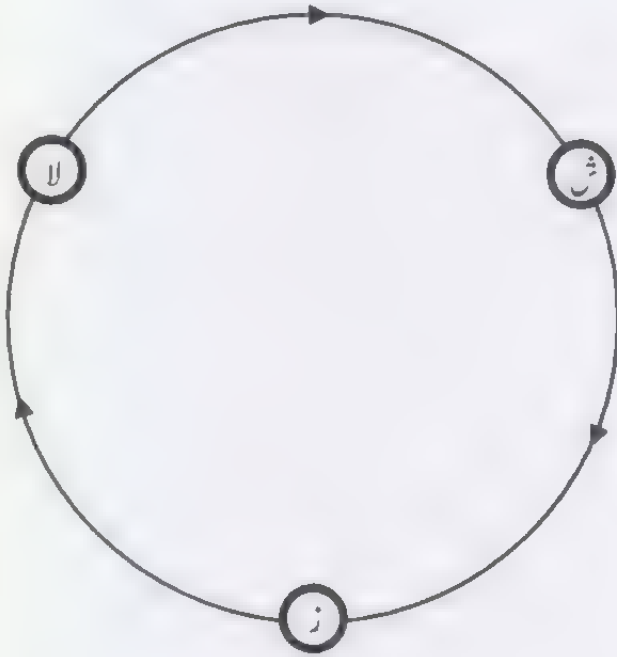
بلکہ،
تفکر، دراصل ان تین نقطوں کے درمیان عقل کی ایسی پانچ حرکتوں کا مجموعہ ہے جو کم از کم چار مقامات پر کنٹرول ہوتی ہیں، ان میں سے ہر حرکت کا راستہ، نقطہ آغاز و انجام، مقاصد اور نتائج پہلے سے معین شدہ ہیں۔ (شکل ۵)

V	نظر کا غلط تصور نمبر ۱	Fig. 1
ز - لا - ش کے درمیان عمل کی سیدھی حرکت		شکل نمبر ۱

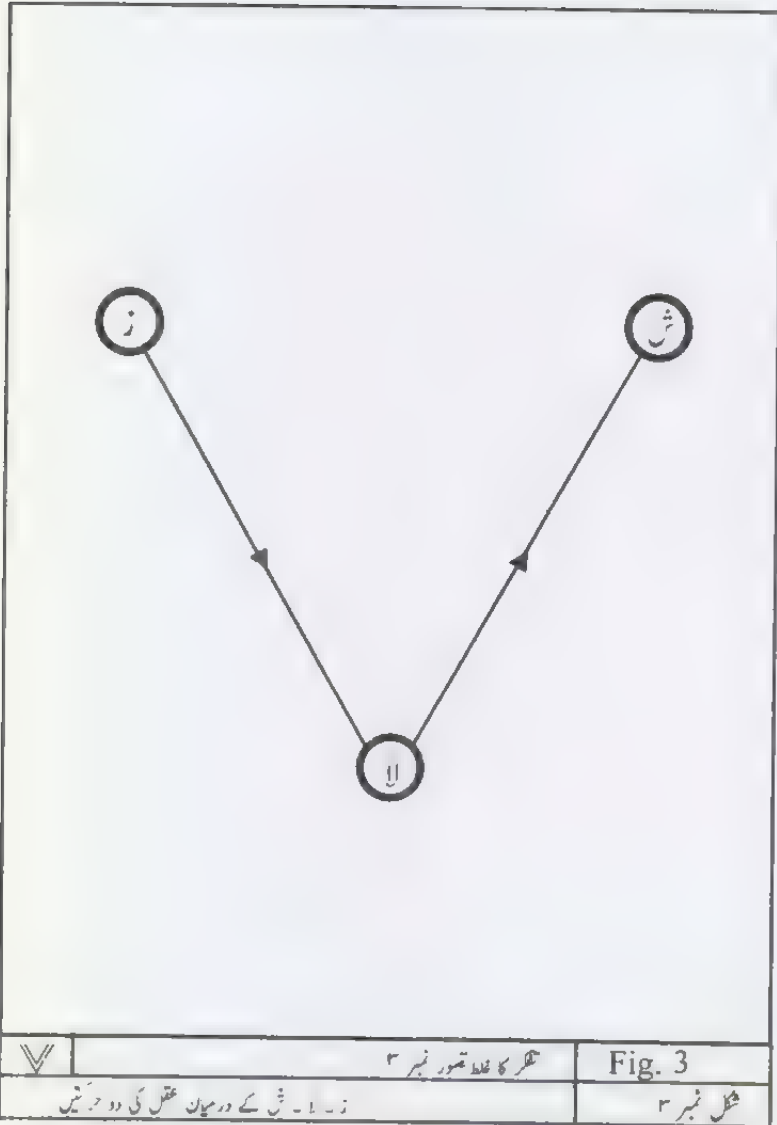
حکمر کا غلط تصور نمبر ۲

Fig. 2

ز۔ ی۔ ا۔ ش سے درمیان عقل کی مدور حرکت

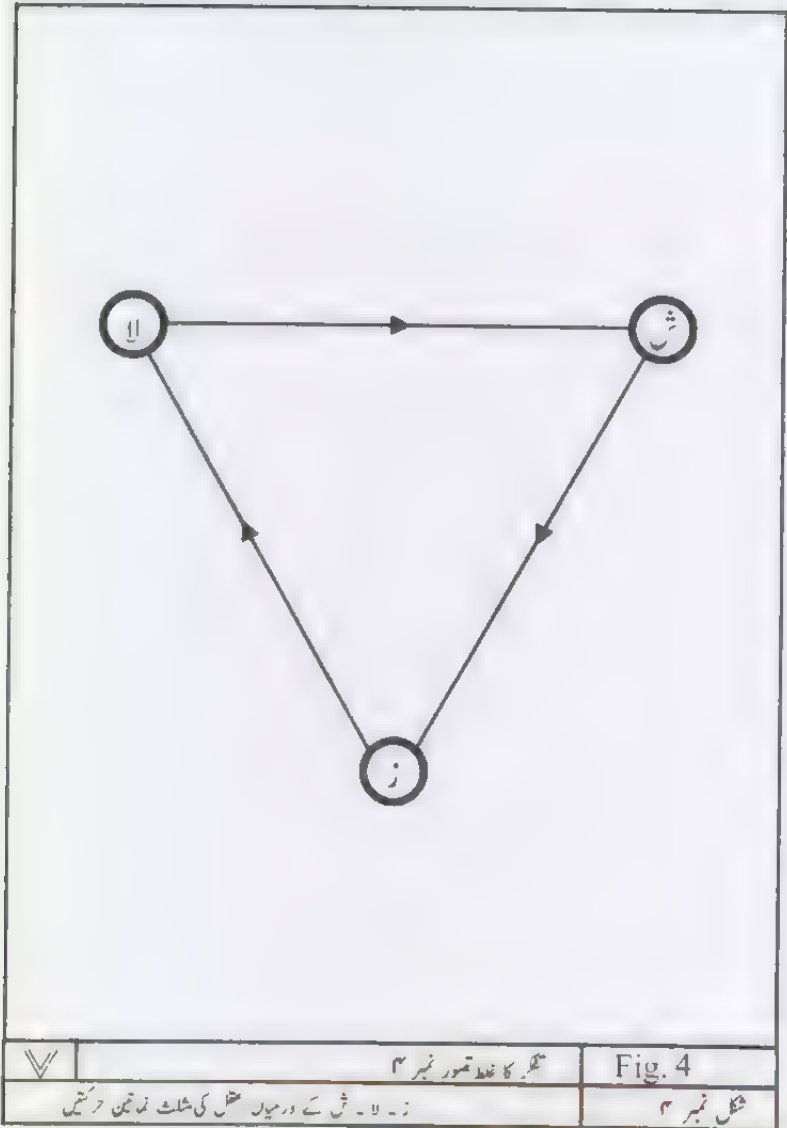
عقل نمبر ۲

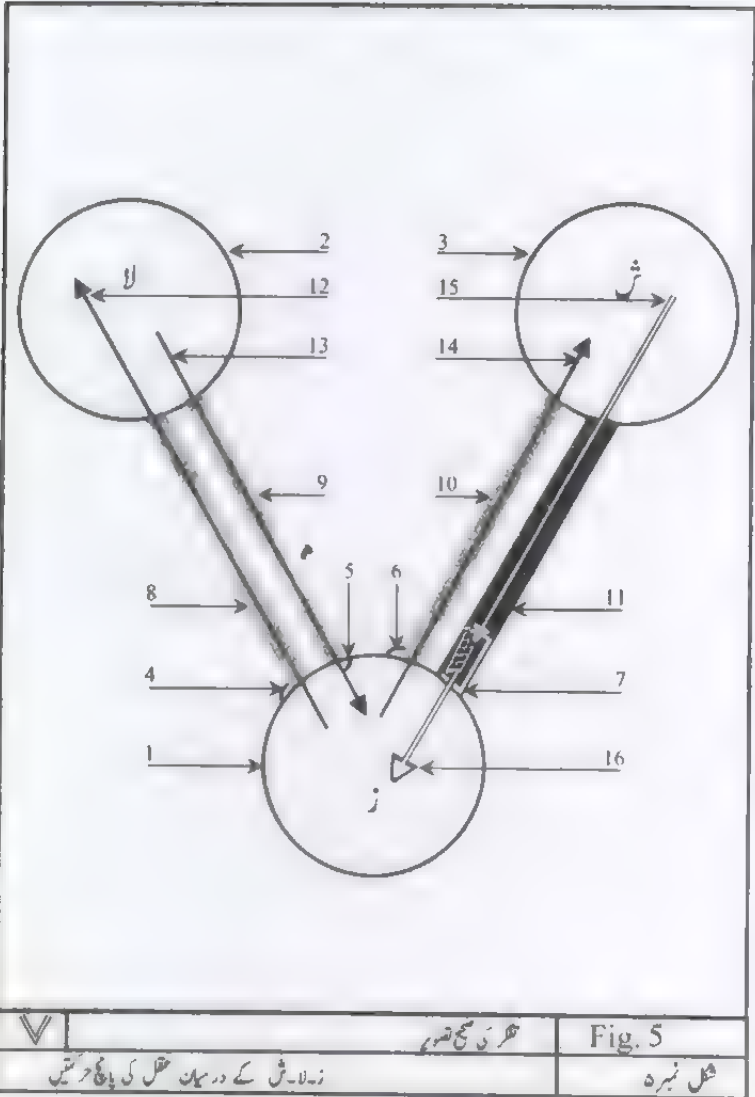

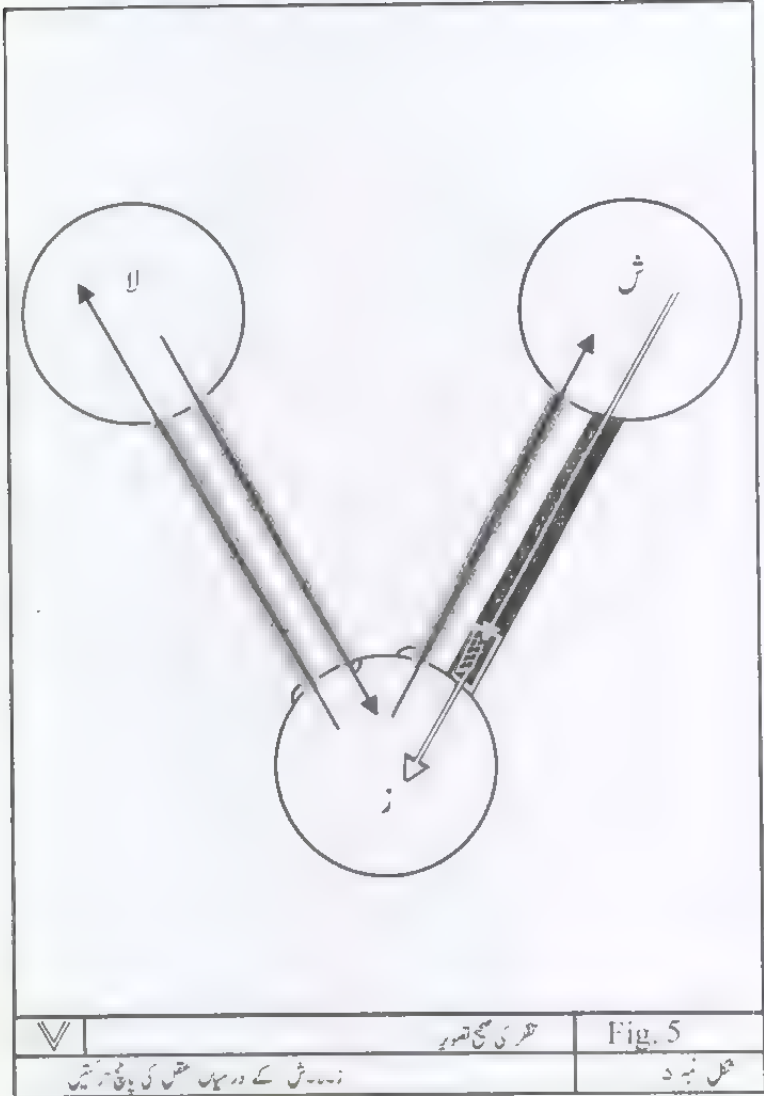

شکل نمبر ۱ کی توضیح

- 1 ز = مخزن۔ انسانی معلومات کا خزانہ
- 2 لا = مجہولات۔ نامعلوم ہستی یا واقعات
- 3 ش = انکشافات۔ کمرہ تحقیق اور نئے معلومات
- 4 د = والو۔ مخزن کا پہلا خود کار دروازہ یا والو جو مجہولات کی جانب باہر کی طرف کھلتا ہے۔
- 5 ل = والو۔ مخزن کا دوسرا خود کار دروازہ یا والو جو عقل کے مجہولات سے مخزن کی طرف آنے کے لیے صرف اندر کی طرف کھلتا ہے۔
- 6 ح = والو۔ مخزن کا تیسرا خود کار دروازہ یا والو جو عقل کے انکشافات اور نئے معلومات کے حصول کے لیے کمرہ تحقیق کی جانب جانے کے لیے فقط باہر کی طرف کھلتا ہے۔
- 7 د = دروازہ۔ مخزن کا اکلوتا خود کار دروازہ جو فقط باہر کی طرف اور صرف عقل کے نئے معلومات لے کر اندر آنے کے لیے کھولا جاسکتا ہے۔
- 8 ز۔ لا کامین، محدود اور یکطرفہ راستہ
- 9 لا۔ لا کامین، محدود اور یکطرفہ راستہ
- 10 ز۔ ش کامین، محدود اور یکطرفہ راستہ
- 11 ش۔ لا کامین، محدود اور یکطرفہ راستہ
- 12 ز۔ لا۔ عقل کی پہلی حرکت جو مخزن یعنی معلومات سے مجہولات کی طرف ہوتی ہے۔
- 13 لا۔ لا۔ عقل کی دوسری حرکت جو مجہولات سے مخزن کی طرف ہوتی ہے۔
- 14 ز۔ ش۔ عقل کی تیسری حرکت جو مخزن سے مجہولات سے متعلق ابتدائی معلومات اور ان سے ملتی جلتی مخزن میں موجود معلومات کی جمع آوری کے بعد کمرہ تحقیق کی طرف ان مجہولات کو منکشف کرنے یعنی ان کے بارے میں قطعی نتیجہ تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے۔
- 15 ش۔ د۔ عقل کی چوتھی حرکت جو نئے معلومات کو مخزن تک لانے کے لیے ہوتی ہے اس حرکت کا اتمام دروازہ پر ہو جاتا ہے جہاں اگر عقل دسکے تیار ہے اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی ہے۔
- 16 د۔ ز۔ عقل کی پانچویں حرکت جو مخزن کا دروازہ کھلنے کی صورت میں نئے معلومات کو مخزن میں لانے کے لیے ہوتی ہے۔

عقل کے
پنجگانہ حرکات

فکر انسانی یا تفکر عقلی جن پنجگانہ حرکات کا مجموعہ ہے۔ اسے ہم نے شکل نمبر پانچ میں واضح کر دیا ہے۔ ان حرکتوں کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ پہلی حرکت:

ز ← یا، ز → لا

فکر انسانی کا آغاز عقل کی اس پہلی حرکت سے ہوتا ہے۔ یہ مخزن سے شروع ہو کر مہولات تک رسائی پر ختم ہوتی ہے۔ اس حرکت میں عقل کو مخزن سے نکلنے کے لیے ”و“ واو نامی والو یا دروازہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ والو قدرتی طور پر اتنا احساس ہے کہ عقل جیسے ہی اس کے نزدیک جاتی ہے، وہ اس کے مقاصد اور اس کے ساتھ موجود لوازم کی شناخت اور پڑتال کر لیتا ہے، جب اسے یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ عقل صرف ابتدائی معلومات حاصل کرنے والے لازمی ساز و سامان کے مہولات کے بارے میں ابتدائی معلومات جمع کرنے کے مقصد سے مہولات ہی کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی ہے تو وہ بلا توقف خود بخود کھل جاتا ہے۔ ن تاہم نکات و معاملات کو یہ والو بڑی تیزی سے سوال جواب کئے بغیر اچھی طرح سمجھ لیتا ہے اور مثبت صورت میں خود بخود

کھل جاتا ہے۔

چنانچہ اگر عقل یہ چاہے کہ مجہولات کے انکشاف کے لئے اس راستہ سے باہر نکلے تو یہ نہیں کھلتا۔

بہر حال اس کے کھلتے ہی، عقل کے سامنے مجہولات تک رسائی کے لئے ایک یکطرفہ اور سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ جس میں نہ مڑنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ نہ واپس آنے کی۔ اس لیے اس والو سے نکل کر عقل کو بہر صورت مجہولات تک پہنچنا ہی پڑتا ہے۔

یہاں پہنچ کر عقل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مجہول کے بلے میں وہ تمام ضروری معلومات جمع کرے جو اسے کشف کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ گویا، اس حرکت میں عقل کا:

الف : نقطہ آغاز — مخزن " ز "

ب : نکلنے کا راستہ — واو " و "

ج : معین راستہ — ز — م — لا

د : مقصد و ہدف — مجہولات کے بارے

میں ضروری معلومات
کی فراہمی

ہ : نقطہ اختتام — مجہولات

ہوتا ہے۔

۲۔ دوسری حرکت :

لا — م — ز ، یا ، لا — ل — ز

مجہولات کے بارے میں ضروری معلومات کی جمع آوری کے بعد عقل کو

مخزن کی طرف واپس آنا ہوتا ہے۔ اس واپسی کے لئے اسے ایک دوسرا، معین اور یکطرفہ راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ راستہ اسے سیدھا مخزن کے دوسرے خود کار دروازہ یعنی والو "ل" لام تک لے جاتا ہے۔

والو "ل" بھی خود کار ہے، اس میں بھی قدرتی طور پر یہ قوت ہے کہ وہ عقل کے قریب آنے سے پہلے یہ درک کر لیتا ہے کہ عقل خالی ہاتھ واپس آ رہی ہے؟ یا مجہولات کے بارے میں مطلوبہ معلومات لے کر آ رہی ہے؟ یا مجہولات کے علاوہ کسی اور سمت سے آ رہی ہے یا جدید انکشافات لے کر آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔

جیسے ہی یہ والو درک کرتا ہے کہ عقل مجہولات کے بارے میں ضروری معلومات لے کر آ رہی ہے۔ ویسے ہی عقل کے پہنچنے ہی خود بخود کھل جاتا ہے۔ بصورت دیگر یہ کسی قیمت پر نہیں کھلتا۔

مجہولات کے بارے میں مطلوبہ معلومات کے ساتھ مخزن میں واپس آنے کے بعد عقل کا کام یہ ہوتا ہے کہ مخزن میں موجود معلومات اور ان نئے جمع شدہ معلومات کے درمیان جستجو کر کے اس مجہول یا ان مجہولات کو کشف کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نئی شے سے متعلق جمع شدہ معلومات سے ملنے جلتے معلومات مخزن میں اس کثرت سے مل جاتے ہیں کہ اس مجہول کے بارے میں فیصلہ کن رائے حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا تو انکشاف کے سلسلہ میں عقل کے انکشافی عمل کا پہلا مرحلہ یہیں ختم ہو جاتا ہے۔

یہ فقط ایسی صورت میں ہوتا ہے جب یہ مجہول شے یا اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی چیز کے بارے میں مکمل معلومات خود سے یا کسی عقلی کاوش کے نتیجہ میں پہلے سے مخزن میں موجود ہوں۔

مثلاً

عقل مجہول تک پہنچ کر جو معلومات لے کر آئی ان کے بارے میں مخزن میں

پہنچ کر اس نے موجودہ معلومات کو تلاش کیا تو اسے معلوم ہوا یہ معلومات اسے بچپن میں ایک کتاب میں دکھائی گئی ایک تصویر کے ذریعہ حاصل ہوئے تھے اور اب یہی معلومات اسی قسم کی ایک زندہ چیز کو دیکھ کر حاصل ہوتے ہیں، لہذا یہ دونوں ایک ہی ہیں۔

گذشتہ معلومات کے نتیجہ میں اس کا نام شیر طے پایا تھا۔ وہ تصویر کا شیر تھا یہ سچ ہی کا شیر ہے۔
گویا، اس حرکت میں عقل کا:

الف	:	نقطہ آغاز	_____	مجموعات	" لا "
ب	:	اندازے کا راستہ	_____	لام	" ل "
ج	:	معیں راستہ	_____	لا	ل
د	:	مقصد و ہدف	_____	مجموعات کے بارے	

میں ضروری معلومات
اور مخزن میں موجود
معلومات کے درمیان
جستجو اور تطبیق کی
کوشش۔

ہ : نقطہ اختتام _____ مخزن

ہوتا ہے۔

۳۔ تیسری حرکت:

ز — ش یا ز — ج — ش

اگر پہلی دونوں حرکتوں کے بعد معین اور مطلوبہ جستجو کے نتیجہ میں یہ معلوم

ہوتا ہے کہ یہ مجہول یا مجہولات جن کے بارے میں اس سفر کے دوران عقل معلومات لے کر آئی ہے بالکل نئے ہیں۔ ان سے ملتی جلتی اشیاء یا افکار کے بارے میں اس سے پہلے وافر معلومات مخزن میں موجود نہیں تھے۔ تو عقل کو اپنی تیسری حرکت کے آغاز کی تیاری شروع کرنا ہوتی ہے۔

اس تیاری میں وہ مجہولات کے بارے میں حاصل شدہ معلومات کے ساتھ ساتھ مخزن میں موجود ان تمام معلومات کو بھی جمع کرتی ہے جو ان تازہ معلومات کے ساتھ مل کر اس مجہول شئی یا فکر کے بارے میں کسی فیصلہ کن نتیجہ پر پہنچنے میں مددگار ہوں۔

اس تیاری کے بعد وہ تمام مطلوبہ معلومات لے کر کمرۂ انکشافات، دارالتحقیق یا لیبارٹری کی طرف جاتی ہے جس کو ہم نے ”ش“ کا نام دیا ہے۔ اس حرکت یا سفر کے لئے اسے مخزن کے تیسرے خود کار دروازہ یعنی والو ”ج“ سے گزرنا ہوتا ہے۔

والو ”ج“ بھی اگرچہ والو ”و“ کی طرح باہر ہی کی طرف کھلتا ہے، لیکن یہ فقط اس ایک طرفہ شاہراہ پر کھلتا ہے جو ”ش“ کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے اس میں قدرتی طور پر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ عقل کے نزدیک پہنچنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح درک کر لیتا ہے کہ عقل واقعاً کمرۂ تحقیق کی طرف جانے کی مکمل تیاری کے ساتھ روانہ ہونا چاہتی ہے، یا اس کی تیاری نامکمل ہے؟ نیز یہ کہ اس نے مطلوبہ معلومات ساتھ لے لی ہیں یا نہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ راصل ”لا“ کی طرف جانا چاہتی ہے مگر بھولے سے ”ش“ والے دروازہ کی طرف لپک رہی ہے۔

جیسے ہی والو ”ج“ یہ درک کر لیتا ہے کہ عقل کا ارادہ ”ش“ کی طرف جانے کا ہے اور وہ تمام تیاری مکمل کر چکی ہے نیز عام ضروریات اس کے ساتھ ہیں تو وہ تیزی سے اس کے لیے کھل جاتا ہے۔

یوں عقل بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھی ”ز“ سے نکل کر ”ش“ تک پہنچ جاتی ہے۔

یہاں پہنچ کر عقل کو ان تمام نئی اور پرانی معلوم شدہ باتوں کے درمیان بار بار تعلقات جوڑ اور توڑ کر، غور و فکر اور تحقیق و جستجو کرنا پڑتی ہے، تاکہ اس نئی شئی کے بارے میں ایک واضح اور فیصلہ کن موقف اختیار کر سکے۔
گویا، اس سفر میں عقل کا:

الف : نقطۂ آغاز — مخزن ”ز“

ب : باہر نکلنے کا راستہ — جسم ”ج“

ج : معین راستہ — زنجیر ”ش“

د : مقصد و ہدف — نئے مجہولات کے بارے

میں فیصلہ کن رائے کا

قیام یا نئے مجہولات کا

انکشاف

ہ : نقطۂ اختتام — ”ش“ وراثت و تحقیق

۴۔ چوتھی حرکت:

ش ← د

جب ”ش“ میں جستجو اور تحقیق کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں عقل اس مجہول کو واضح اور فیصلہ کن انداز میں منکشف کر لیتی ہے۔ تب اسے اپنے ان تحقیقی نتائج کو لے کر ایک دوسری معین کی طرف شاہراہ سے مخزن کے منفرد غیر خود کار دروازہ ”دال“ ”د“ کی طرف آنا ہوتا ہے۔ ان نئے معلومات کو ”د“ پر لا کر عقل دستک دیتی ہے، اطلاع

دیتی ہے کہ وہ نئے معلومات لے کر آتی ہے، پھر دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی ہے
گویا، اس سفر میں عقل کا:

الف : نقطہ آغاز ————— دارالتحقیق ”شش“

ب : معین راستہ ————— شش ————— د

ج : مقصد ہدف ————— نئے انکشافات،

تحقیقات اور معلومات

کو دروازہ تک لاکر

مخزن کے مالک کو

مطلع کرنا اور اس

سے ان کو اندر لانے

کی اجازت طلب کرنا۔

۵۔ پانچویں حرکت:

د ————— ز

اب، اسے دروازہ کے باہر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اندرونی نگارندے
عقل سے ان نئے معلومات کے بارے میں ضروری نکات دریافت کرتے ہیں؛
اور انہیں پرکھنے کے بعد اگر ضروری خیال کرتے ہیں تو عقل کو اندر آنے کی اجازت
دیتے ہیں، بصورت دیگر اسے وہیں روک دیتے ہیں۔

یہ دروازہ اسی وقت کھلتا ہے، جب عقل کو اندر سے نئے معلومات
کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے۔

اگر عقل کو ان نئے معلومات کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں
ملتی تو وہ ان نئے معلومات کو وہیں چھوڑ دیتی ہے۔ داخل ہونے کی اجازت

ملنے کی صورت میں دروازہ کھلتے ہی فوراً اندر آجاتی ہے، اس کے اندر آتے ہی فوراً دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

اندر آکر یہ ان معلومات کو موجودہ معلومات کے درمیان مناسب جگہ پر سبقتی ہے۔

یہاں عقل کی پہلی حرکت جو ان بنجگانہ حرکتوں کا مجموعہ ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اس حرکت میں عقل کا:

الف : نقطہ آغاز — دروازہ مخزن

بنام ”د“

ب : اندر آنے کا راستہ — ”د“

ج : معین راستہ — د — ز

د : مقصد ہدف — نئے معلومات و انکشافات

کا مخزن میں لا کر ان

کو صحیح مقام پر رکھنا۔

کیا انسان بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے؟

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان جاہل پیدا ہوتا تو پھر اس کی عقل کیسے علم کی طرف سفر کرتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر معلومات کا ایک خزانہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ عقل ان معلومات کے خزانہ کے درمیان صدف کی سی حیثیت رکھتی ہے جیسے جیسے عقل پختہ ہوتی جاتی ہے وہ صدف موتی بنتا جاتا ہے عقل کی مثال اس عالم یا اسکار کی سی ہے جو ایک لائبریری کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کچھ کتابیں پڑھ چکا ہے اور کچھ کتابیں پڑھنا باقی ہیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو کتابیں اس نے پڑھ لی ہیں۔ اس کے سہارے وہ مزید دوسری کتابیں پڑھے۔ اس طرح وہ اسکار پختہ ہوتا جاتا ہے۔

جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے روتا ہے۔ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب وہ کسی اجنبی جگہ پر جاتا ہے تو سوچتا ہے اور بے پچانے نیز ماحول سے آشنا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ اپنی اس کوشش کا اعلان رونے کے ذریعہ کرتا ہے۔ اگر اس بچہ کو خاموش کرانے کے لیے اس کو اسکی ماں کے سینے سے متصل کر دیا جائے تو وہ اطمینان حاصل کر لیتا ہے اور اگر اسی بچہ کو ماں سے دور کر کے اسے ٹیپ ریکارڈر سے ماں کے دل کی دھڑکن سنائی جائے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔

کیونکہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو یہ اگرچہ اس دنیا کے بارے میں جاہل تھا۔ لیکن جب اس نے اس اجنبی دنیا کا سامنا کیا تو اس کے ذہن کے ذخیرہ معلومات میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ یہ اس کی ماں ہی ہے جس نے اسے اپنے جسم کا جزو بنا کر رکھا تھا۔ وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو پہچانتا تھا یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ اس کے معلومات میں یہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں، جب اس کی عقل نے اس دنیا کا جائزہ لیا، تو ان مجہولات میں سب سے پہلے وہ ماں کے لمس، اس کے جسم کی گرمی، اس کی طرف سے ملنے والی محبت، حفاظت اور جانثاری کو درک کر سکی، کیونکہ جو معلومات اس کے خزانہ معلومات میں پہلے سے موجود تھیں ان میں سب سے واضح معلومات ماں ہی کے بارے میں تھیں۔ پھر جب اس نے ان نئے معلومات کو پرانے معلومات سے ملا کر تحقیق و جستجو کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ ہونہ ہو یہ ماں ہی ہے۔

اسی طرح ماں کی پہچان کی مدد سے باپ، دوسرے رشتہ داروں، نیز غذا کی پہچان کی مدد سے دوسرے ضروریات زندگی وغیرہ کو پہچاننا شروع کر دیا۔

اسی طرح ہمیشہ معلومات، مجہولات تک رسائی اور ان کے انکشاف کا ذریعہ بنتے ہیں۔

جوں جوں انسان کے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، توں توں عقل کی قوت نئے مہموالات کے انکشاف کے لیے تیزی سے حرکت کرنے لگتی ہے، پھر یہ کہ تمام انسانوں میں ابتداء میں معلومات اور عقل برابر ہوتی ہے، صرف ان کے استعمال کے طریق کار اور انداز و رفتار میں فرق کے سبب ان کی عقل کی قوت عمل میں اضافہ یا کمی ہو جاتی ہے۔

ز، ش، لا کے امتیازات :

شکل ۵ پر غور کرنے میں اصطلاحات و اشارات کے باب کے مطالعہ کے بعد ز، ش، لا کے بارے میں تصور کافی واضح ہو گیا ہوگا۔

یہاں پر ہم ان تینوں دائروں کے امتیازات بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں

ز — مخزن کے امتیازات :

ز ، غبارے کی مانند ہے، یعنی

۱۔ بڑھنے اور پھیلنے

۲۔ گھٹنے اور سکڑنے

کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اگر انسان اپنی عقل کی حرکتوں کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے نئے معلومات کو مخزن میں آنے سے نہ روکے تو معلومات کے اضافہ کے ساتھ ساتھ مخزن کا دائرہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔

لیکن !

اگر انسان نئے معلومات کے حصول سے گھبراتے اور انہیں مخزن تک

آنے سے روکے تو یہ دائرہ سکڑنے لگتا ہے۔

ش۔ کے امتیازات:

۱۔ سرعت رفتار

۲۔ گہرائی مطالب

جتنا انسان مجہولات کو کشف کرتا جائے گا نئے معلومات حاصل کرنے کے سلسلہ میں اس کی رفتار اور گہرائی و گیرائی بڑھتی جائے گی۔ شروع میں ایک طالب علم کو ریاضی کا پہلا سوال حل کرنے میں دس منٹ لگتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی رفتار تیز ہوتی جاتی ہے اور گہرائی بڑھتی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سوال کو فوراً حل کر لیتا ہے۔

لا۔ کے امتیازات:

۱۔ بڑھتا ہی رہتا ہے۔

۲۔ کم نہیں ہوتا ہے اور سکڑتا نہیں ہے بلکہ پھیلتا ہے۔

”لا“ ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے کم نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ عقل خواہ کتنی ہی تیز رفتاری سے مجہولات کو منکشف کرنا شروع کر دے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلق ہونے والے نئے مخلوقات کی خلقت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لئے ”لا“ کا دائرہ روز بروز بڑھتا ہی رہتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جوں جوں انسان کے معلومات بڑھتے جاتے ہیں۔

مجہولات کے سلسلہ میں اس کا ادراک بڑھتا جاتا ہے۔ جو افراد جتنے زیادہ انکشافات کرتے ہیں ان ہی کو اپنی جہالت اور نامعلوم اشیاء کی وسعت کا اسی قدر احساس و ادراک ہوتا ہے۔

تفکر کے مراحل کا نتیجہ :

عقل جب تفکر کے نتیجہ میں معلوم سے نامعلوم کی طرف حرکت کرتی ہے تو وہ ان مراحل سے گزر کر جو نتیجہ حاصل کرتی ہے وہ علم میں اضافہ نہیں بلکہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔

معلومات میں اضافہ (ض) :

عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ جب عقل مجہولات کو منکشف کرتی ہے تو انسان کا علم بڑھتا ہے یا دوسری لفظوں میں یہ کہ تفکر کے نتیجہ میں انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ تفکر کے نتیجہ میں عقل جو مجہولات کو منکشف کرتی ہے وہ انسانی علم میں اضافہ کے لیے خام مال، حوالہ جات، اطلاعات اور معلومات کی حیثیت رکھتے ہیں۔

گویا تفکر کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے انکشافات انسانی معلومات اور اطلاعات میں اضافہ کرتے ہیں نہ کہ اس کے علم میں۔ معلومات اور علم میں بہت فرق ہے۔ حرکات تفکر کے نتیجہ میں عقل جو کچھ جمع کرتی ہے وہ پہلے سے موجود معلومات Information میں اضافہ کرتی ہے۔ علم میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ یہ معلومات عقل کے کارخانہ میں خام مال کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ خام مال مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد تیار مال کی صورت اختیار کرتا ہے۔ یہ تیار مال علم ہے۔

عقل کی حرکت میں رکاوٹ :

عقل زندگی کی سب سے طاقت ور پاکیزہ اور قوی شکل ہے۔ جو ہمیشہ عالم حرکت میں رہتی ہے۔ اس لیے عقل کی حرکت کی رفتار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔

عقل "ز" میں محصور نہیں رہ سکتی ہے۔ جب عقل "ز" سے نکلتی ہے اور نئے معلومات کو جمع کر کے واپس "ز" میں آتی ہے تو اگر ہم نئے معلومات کیلئے دروازہ نہیں کھولتے ہیں تو جیسے جیسے عقل نکلتی جاتی ہے کمزور پڑتی جاتی ہے۔

عقل کا گھر یعنی معلومات کا خزانہ "ز" ایک غبارے کی مانند ہے دروازہ نہ کھلنے پر وہ غبارہ سکڑ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں مخزن میں موجود معلومات کا ذخیرہ کمزور، منہدم اور پھک چمک لگتا ہے۔

عقل کی حرکت میں رکاوٹ کا عمل وہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے عقل کی حرکت کی انجام دہی میں انسانی اختیار کا عمل شروع ہوتا ہے، اس اختیار کا پہلا مرحلہ نقطہ "د" ہے۔

جیسا کہ شکل ۲ سے ظاہر ہے کہ عقل جب نئے اور جدید انکشافات کے مخزن میں واپس آنا چاہتی ہے تو اسے انسان سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ اگر انسان ان معلومات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور یہ دروازہ کھولتا ہے تو یہ معلومات کو لے کر اندر آ جاتی ہے۔ اگر انسان آمادہ نہیں ہوتا اور دروازہ نہیں کھولتا تو نہ صرف یہ کہ یہ معلومات کو اندر نہیں لایا جاتا بلکہ خود بھی واپس نہیں آ سکتی ہے، ایسی صورت میں عقل ان نئے معلومات یا ان کی فائلوں کو اسی دروازہ کے سامنے چھوڑ کر اپنا بوجھ اتار دیتی ہے اور خود سبک بال ہو کر کسی اور کام میں مشغول ہو جاتی ہے۔

جب کسی کی طرف سے بار بار نئے معلومات کو قبول نہ کرنے کا عمل دہرایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں دروازہ "د" کے سامنے نئے معلومات بے ترتیب انداز میں کوڑے کے ڈھیر کی مانند جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ:

۱۔ ایک طرف تو دروازہ بہت کم کھلنے یا عرصہ تک نہ کھلنے کے سبب زنگ آلود ہو کر جم جاتا ہے اور اب اس کا کھولنا

آسان نہیں رہتا۔

۲۔ دروازہ کے سامنے نئے معلومات کا ڈھیر کوڑے کی شکل میں
سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔

یہ دونوں باتیں مل کر حجاب اکبر بن جاتی ہیں، حدیث میں اسی علم کو حجاب
اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

الْعِلْمُ حِجَابُ الْاَكْبَرِ

وہ جدید معلومات جو مخزن کے دروازہ پر ڈھیر کی صورت میں پڑے رہیں وہ
عقل پر پردہ بن جاتے ہیں۔

لیکن اس کے برخلاف اگر دروازہ بار بار کھلتا رہتا ہے تو بار بار کھلنے کی وجہ
سے وہ اتنا رواں ہو جاتا ہے کہ تقریباً خود بخود کھلنے لگتا ہے۔ اسے کھولنے کی ضرورت
نہیں پڑتی ہے اور جوں جوں معلومات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہ غبارہ بڑھتا جاتا ہے
جس کی کوئی حد نہیں ہے۔

عقل کی حرکت میں رکاوٹ کی وجہ:

عقل جب مجہولات کو منکشف کرنے کیلئے حرکت کرتی ہے اس وقت اگر
ہم نے اپنی عقل کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی اور اس کو استعمال نہیں کیا تو عقل
کی حرکت اس مرحلہ پر آکر رکاوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ اس وقت وہ رکتی نہیں ہے
بلکہ روک دی جاتی ہے اس وقت کہتے ہیں کہ عقل کو استعمال نہیں کیا گیا اور اس
کی مخالفت کی گئی ہے۔

اسی طرح سے جب کوئی شئی اپنے قانونی اور طبعی حرکت سے رکتی ہے تو
وہ خود بخود نہیں رکتی ہے بلکہ کوئی ایسی رکاوٹ لائی جاتی ہے۔ جو اس کو روکتی
ہے۔ جس صاحب عقل کے اندر یہ عقل حرکت کر رہی تھی اس نے اپنی عقل کو استعمال

نہیں کیا ہے تو وہ آدھا عالم اور آدھا جاہل نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ پورے کا پورا جاہل ہوتا ہے

عقل کی اس حرکت کو اگر انتہائی مرحلہ تک پہنچنے سے پہلے روک دیا جائے تو وہ بانجھ ہو کر رہ جاتی ہے اور نتیجہ نہیں دیتی، اسکی خصوصیت یہ ہے کہ یا تو یہ مکمل نتیجہ دیتی ہے یا تباہ کر دیتی ہے۔ ناقص نتیجہ نہیں دیتی ہے۔

مثال: بلب کا سسٹم ایک ڈبیا میں بند ہے اگر ہم اس پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ بلب جل جائے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم ہاتھ رکھیں اور وہ بلب نہ جلے۔ جتنی دیر ہمارا ہاتھ رہے گا اتنی دیر یہ بلب کام کرتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس ڈبیا کو کھول کر اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈال دیا اور پھر اس کو بند کر کے ہاتھ رکھا۔ اب یہ بلب نہیں جلے گا۔ ہمارا ہاتھ کام کر رہا ہے، بلب کا سسٹم بھی کام کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بلب نہیں جل رہا ہے۔ یہ بلب اس لئے نہیں جل رہا ہے کہ ہم نے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ اگر ہم اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے تو یہ بلب پھر سے کام کرنا شروع کر دے گا۔

مثال: آنکھ کے پپوٹے بہت حساس اور مضبوط ہوتے ہیں اور یہ پپوٹے آنکھ کے محافظ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آنکھ کے اندر انتہائی باریک سا ذرہ داخل ہونا چاہے تو یہ پپوٹے فوراً حرکت کرتے ہیں اور آنکھ کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اتنی پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر تیر بھی ہماری آنکھ میں لگ جائے تو پلک نہیں جھپکے گی۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ہماری آنکھ نہیں جھپک رہی ہے بلکہ نہیں جھپکا رہے ہیں۔ اس میں خود ہماری پریکٹس رکاوٹ بن جاتی ہے۔

یہ رکاوٹ کیا ہے؟ یا اس رکاوٹ کا سبب کیا ہے؟ یہ رکاوٹ یا اس رکاوٹ کا سبب عام طور سے نئے معلومات کے حصول میں پس و پیش ہوتا

ہے بقول علامہ اقبالؒ :

آئینِ نو سے ڈرنا، طرزِ کهن پہ اڑنا
منزلِ ہی کٹھن ہے، قوموں کی زندگی میں

جب کسی انسان میں یہ ڈر یا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں نئے معلومات اس کے پُرانے اور موجودہ معلومات کو بگاڑ نہ دیں یا کمزور نہ کر دیں تو وہ نئے معلومات وصول کرنے سے پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی سبب اس کی عقل کمزور ہونا اور حرکت عقلی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

نتیجہ :

جب انسان سوچتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے معلومات بڑھتے ہیں پھر وہ مختلف مراحل سے گزر کر جب بہت اچھے اور بہترین معلومات پر عمل کرتا ہے تو وہ عمل اس کی شخصیت کا جزو بن جاتا ہے اور پھر وہ چہرہ سے انعکاس کرتا ہے اور یہی انعکاس علم ہے اس بات کی وضاحت ہم عقلی حرکت کے مراحل پنجگانہ کے ذیل میں کریں گے۔

اگر انسان صرف ایک مرتبہ دروازہ کھول دے تو پھر ہمیشہ یہ کام اس کی عقل اس وقت خود انجام دیتی رہتی ہے۔ جب تک وہ خود اس دروازہ کو بند کرنے کی کوشش نہ کرے۔

انسان، دروازہ کھولنے کا ذمہ دار ہے :

عقل کے حرکات پنجگانہ میں فقط ایک مرحلہ کی انجام دہی انسان کے ذمہ ہوتی ہے۔ جب عقل نئے معلومات لاتی ہے تو انسان کو کشف کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ عقل جو کہ خام ہے وہ اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ لیکن اس کے لئے دروازہ کھولنا انسان کا کام ہے۔ اگر انسان اس

دروازہ کو باقاعدگی سے کھولتا رہے گا۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دروازہ خود بخود کھلنے لگے گا۔ اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ دروازہ آٹومیٹک ہو جائے گا اور جب یہ دروازہ آٹومیٹک ہو جائے گا۔ تو یہی جنت ہے۔

جب انسان اس دروازہ کو آٹومیٹک کرے گا تب امام زمانہؑ کا ظہور ہو گا۔ جب ۹۸٪ افراد کا یہ دروازہ آٹومیٹک والو میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اسی وقت امام زمانہؑ کا ظہور ہو گا۔ اگر امام زمانہؑ اس دروازہ کے آٹومیٹک ہونے سے پہلے آگئے تو اگر وہ کوئی بات کہیں گے تو انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔

تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ دروازہ سوئی کی نوک سے بھی زیادہ باریک ہے اور اسے صرف ایک اشارہ قلبی کی ضرورت ہے۔

انسان کو صرف اور صرف اس دروازہ کو کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے باقی تمام کام آٹومیٹک ہو جائے گا۔

دروازہ کے خصوصیات :

انسان کے ذمہ جس دروازہ کو کھولنے کی ذمہ داری ہے اس کے خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں :

- ۱۔ دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہے۔
- ۲۔ دروازہ خود بخود نہیں کھلتا ہے۔
- ۳۔ اس دروازہ سے باہر نہیں جاسکتے ہیں۔
- ۴۔ خود سے دروازہ کھول کر اندر نہیں آیا جاسکتا ہے۔
- ۵۔ جو اندر ہے اگر وہ دروازہ کھولے تو عقل واپس اندر آسکتی ہے۔
- ۶۔ دروازہ بار بار کھلنے کے سبب خود کار یا آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔
- ۷۔ اگر دروازہ بند رکھا جائے تو جام ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے گندگی کا ایسا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے جو اسے کبھی کھلنے نہیں دیتا ہے۔

ہر اچھی اور بُری بات کا سُنا

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب عقل کوئی نئی بات لاتی ہے تو اس میں اگر کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے تو ہم نہیں سنتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان گندی باتوں میں بہت کام کی بات بھی ہو۔ لہذا ہر اچھی بات اور بری بات کو سن لینا چاہیئے۔ کیونکہ کوئی بھی بات خود اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی ہے۔ صرف اس کو استعمال کرتے وقت یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بُری ہے یا نہیں؟ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ جب بھی عقل کوئی نئی بات لائے تو اس کو سننے کے لئے دروازہ کھولے۔ اس طرح یہ دروازہ خود بخود کھلے گا۔

قرآن حکیم میں خداوند عالم نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے۔ جو نئے معلومات کو قبول کرتے ہیں۔

چنانچہ ارشاد رب العزت ہے :

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ ۝

ترجمہ : ”(اے رسول) تم میرے خاص بندوں کو خوشخبری دے دو۔ جو نئے معلومات کو لینے میں ہمیشہ دستک کے منتظر رہتے ہیں اور پھر اس میں سے اچھی بات پر عمل کرتے ہیں۔“

(سورہ زمر آیت ۱۸، ۱۹)

قرآن حکیم میں خداوند عالم نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو نئے معلومات حاصل کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

قَالُوا احْسِنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۝

ترجمہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس رنگ میں اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لئے کافی ہے۔“ (سورہ مائدہ آیت ۱۰۴)

قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
ترجمہ: ”کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسی طریقہ پر چلین گے جس پر
ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔“

(سورہ لقمان آیت: ۲۱)

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ
مُقْتَدُونَ ۚ

ترجمہ: ”بلکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں
کو ایک طریقہ پر پایا اور ہم ان کے قدم بقدم ٹھیک رستہ پر چل
رہے ہیں۔“

(سورہ زخرف آیت: ۲۲)

قَالَ مُسْرِفُوهُمْ لَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ
آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۚ

ترجمہ: وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ
داداؤں کو ایک طریقہ پر پایا اور ہم یقیناً ان ہی کے قدم بقدم
چلے جا رہے ہیں۔“

(سورہ زخرف آیت: ۲۳)

جو شخص پرانے معلومات کے نتیجہ میں نئے معلومات کو قبول نہیں کرتا
ہے۔ اس انسان کی عقلی موت ہو جاتی ہے۔ خدا سے اس کا رشتہ و تعلق ٹوٹ جاتا
ہے۔ وہ شخص شیطان کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ
تفکر کے نتیجہ میں اپنے معلومات کو بڑھائے اور عقل کے ضروریات کو پورا کر کے
اس کو مزید تقویت دے اور اپنی جہالت کو علم میں بدل دے نہ کہ اپنی عقل کی موت
کا سبب بنے۔

عقل کے
پہنچا نہ اعمال

تفکر کے نتیجہ میں معلومات میں اضافہ کے بعد دراصل عقل کا وہ واقعی کام شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے عقل انسانی کو باقی عقول پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی، اب عقل انسانی ان معلومات کو ترتیب دیتی ہے، سلیقہ سے الگ الگ کر کے سجاتی اور سنوارتی ہے، پھر ان پر تحقیق کرتی، ان کے بارے میں جستجو کرتی اور انہیں چھانتی پھٹکتی ہے تاکہ ضروری، غیر ضروری، مفید، کم مفید یا بظاہر غیر مفید معلومات کو الگ کرے، پھر ان میں سے ضروری اور مفید ترین معلومات کو انسان کے سامنے اس طرح سجا بنا کر پیش کرتی ہے کہ اس میں ان معلومات کے مطابق عمل کرنے کا شوق، جذبہ اور پختہ ارادہ پیدا ہو جائے اور وہ اس پر عمل میں مصمم ہو جائے، پھر وہ اپنی نگرانی میں انسان سے اس پر عمل کر داتی ہے، جب یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے تو انعکاس وجود میں آتا ہے۔ عقل کے ان تمام اعمال کو ہم عقل کے پنجگانہ اعمال کا نام دیتے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔

پہلا عمل : ترتیب (ب) :

جب عقل کو انسان کسی تعصب کے بغیر ہر طرح کے اطلاعات و معلومات جمع کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، یعنی وہ ”د“ نامی دروازہ کو کھول دیتا

ہے، تب دراصل عقل اپنے عمل کا آغاز ان معلومات و اطلاعات کو سلیقہ سے مرتب کرنے سے کرتی ہے۔

اس پہلے قدم پر عقل تمام معلومات کو ایک خالص عقلی ترتیب سے منظم کر کے، اس طرح سجاتی ہے کہ کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ معلومات اس طرح سمو جائیں کہ حسن و جمال بھی پیدا ہو جائے اور آئندہ کے کام بھی آسان ہو جائیں۔

دوسرا عمل : تحقیق (ق) :

ان اطلاعات و معلومات کو مرتب کرنے کے بعد عقل کا دوسرا کام یا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں اچھی طرح چھان پھٹک اور تحقیقات کرے تاکہ ان میں سے ناقص کو جدا کر کے تفکر کے دائرہ میں کامل کرنے کے لیے اور کامل کو جدا کر کے تفکر کے دائرہ میں کامل تر کرنے کے لیے بھیجے۔

نیز انتخاب کے عمل کو ممکن اور آسان بنادے یعنی لچھے، برے، صحیح، غلط، اہم، کم اہم وغیرہ کی تشخیص ممکن ہو جائے۔

تیسرا عمل : انتخاب (ن) :

تحقیق و جستجو کے بعد اب عقل اپنا تیسرا کام یعنی ان جمع شدہ معلومات کے درمیان انتخاب کا کام شروع کرتی ہے۔

گویا، اس مرحلہ میں عقل ان جمع شدہ معلومات میں سے انتخاب کرتی ہے وہ ضروری اور کارآمد مال الگ کر دیتی ہے اور غیر ضروری اور فضول مال الگ کر دیتی ہے۔ اس انتخاب کے وقت عقل کسی بھی معلومات کو پھینکتی نہیں ہے۔ بلکہ سیٹ کر دیتی ہے وہ فضول مال کو پھینکتی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اس وقت کارآمد نہ ہو لیکن کل کام آجائے گی اور کارآمد مال میں سے بھی عقل مفید مال الگ کر دیتی ہے اور بہت مفید مال الگ کر دیتی ہے۔

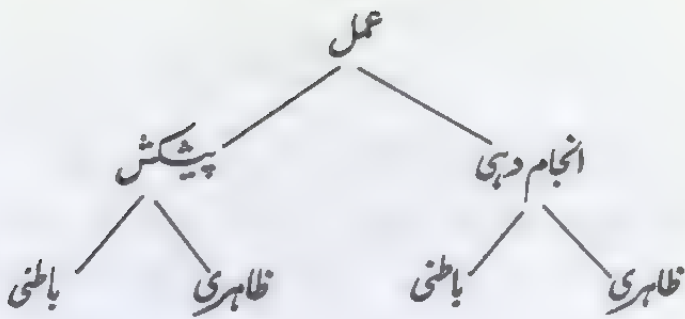
چوتھا عمل : تیاری (ر) :

انتخاب کے عمل کے بعد عقل کا چوتھا کام مفید ترین معلومات کو انسان کے سامنے اس طرح سجا بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے کہ انسان کے اندران کے مطابق عمل کرنے کا قوی شوق اور جذبہ ابھرتے۔
یعنی،

اب عقل مفید ترین معلومات پر اس طرح مینا کاری اور صیقل یا پالش کرتی ہے کہ اس کا حسن و جمال، کشش اور چمک دمک انسان میں اس کے حصول کا ایسا جذبہ، شوق، لپک اور عشق پیدا کر دے کہ وہ اس کے مطابق عمل کے لیے مصمم ہو جائے، گویا اس میں عمل کا غیر متزلزل اور مضبوط ارادہ پیدا ہو جائے۔

پانچواں عمل : عمل (ع) :

انسان کو عمل پر آمادہ کرنے کے بعد، عقل کا پانچواں کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں انسان اور اس کے اعضاء و جوارح سے ان معلومات کے مطابق بار بار عمل کروائے تاکہ یہ عمل خلوص نیت کے ساتھ بھی انجام پائے اور ان معلومات کے مطابق بھی ہو جن کو اتنی کاوشوں کے نتیجہ میں پہنچتے کر کے منتخب کیا گیا ہے۔
اس دوران عقل کو منتخب معلومات اور اعمال کے درمیان ظاہری اور باطنی لحاظ سے مطابقت کے علاوہ ان کی صحیح انجام دہی اور پیشکش دونوں پہلوؤں کی نگرانی کرنا ہوتی ہے جس کی تصویر ہم نے شکل ۶ میں واضح کی ہے۔

نتیجہ:۔

العکاس:

عقل کے پنجگانہ حرکات نیز پنجگانہ اعمال کا آخری نتیجہ العکاس ہوتا ہے۔ یہ حرکات و اعمال اپنے اسی نتیجہ کے ساتھ مل کر علم کو نافع، معرفت یا نور بن جاتے ہیں۔ اس کی مختصر وضاحت ہم اگلے باب ”العکاس“ کے ذیل میں کریں گے۔ نیز اسی باب کے آخر میں صفحہ ۱۵۹ پر العکاس، معرفت، نور، ایمان یا یقین کی صحیح تصویر بھی پیش کریں گے۔

انعکاس

جب انسان عقل کی نگرانی میں عقل کے منتخب کردہ معلومات کے مطابق تمام شرائط و آداب کے ساتھ جن کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے، اعمال کو بار بار دہراتا ہے، تو یہ اعمال و افکار اس کی شخصیت کا جزو بن جاتے ہیں۔ یہ اس کے خمیر کا حصہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں اس کے ظاہری اور باطنی وجود اور شخصیت میں نکھار آجاتا، اور نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔

یہ نورانیت اس کے جسم و جان، قلب و روح، ظاہر و باطن میں ایک خدایت پیدا کر کے اس سے انوار الہیہ کے پھوٹنے اور منعکس ہونے کا سبب بنتی ہے۔ یہی انعکاس دراصل علم ہے۔ یہی وہ تیار مال (Product) ہے جو عقل کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے۔

احادیث میں اسی کو:

العلم نورٌ — علم نور ہے۔

کہا گیا ہے۔

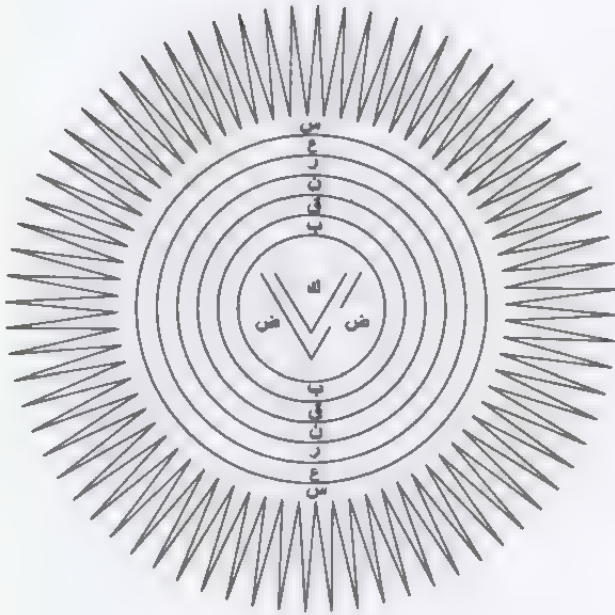
اسی لئے کہا گیا ہے کہ علماء کے پاس بیٹھنا عبادت ہے۔ ان کے دروازہ کو دیکھنا عبادت ہے اور ان کے چہرہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیونکہ جب ہم واقعی عالم کے چہرہ کو دیکھتے ہیں تو اس کا علم اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ اس کی شخصیت کے ساتھ اس کے گھر کے در و دیوار سے بھی منعکس ہوتا رہتا ہے۔

اسی طرح ائمہ علیہم السلام کی قبروں کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ کیونکہ یہ علم ان کے رگ و پے میں اتنا سراپت کر چکا ہے کہ اب وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن کر انعکاس کرتا ہے۔ وہ انعکاس آج ان کی قبور مطہرہ سے بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس معرفت کے ساتھ ائمہ کی زیارت کو جاتا ہے تو ان کی شخصیت کا انعکاس اس میں ضرور اثر کرتا ہے۔

عقل کے پنجگانہ حرکات اور پنجگانہ اعمال کی تصویر:

علم نافع یعنی انسان، علم کس طرح حاصل کرتا ہے، یعنی وہ تفکر کے ذریعہ کس طرح اور کن مراحل کو طے کر کے انعکاس یعنی علم کی منزل تک پہنچتا ہے۔ اسے ہم نے شکل نمبر میں واضح کیا ہے۔ یہ شکل دراصل علم نافع کے ان تمام مراحل کو بیان کرتی ہے جو تفکر "V" سے شروع ہوتے ہیں پھر اصناف معلومات، ترتیب، تحقیق، انتخاب، تیاری اور عمل سے گزر کر انعکاس پر ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ شکل نمبر کو غور سے ملاحظہ کریں تو یہ تمام مراحل آپ کی پوری وضاحت کے ساتھ اس تصویر میں جلوہ گر نظر آئیں گے۔

	<p>علم، تاریخ، انکسار، ایمان، یقین، نور، نوریت، جلی الہی</p>	<p>Fig. 6</p>
	<p>ہر سے انکسار تک کے مراحل کی مکمل تصویر</p>	<p>شکل نمبر ۶</p>

علم نافع —
بنیادی قانون

علم، علم نافع، علم مضر اور جہل کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ضروری ہے کہ ہم علم نافع کے بنیادی قانون کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔
 علم نافع کا بنیادی قانون یہ ہے کہ :

اللہ تعالیٰ تو ہر لمحہ بغیر کسی غفلت، کوتاہی اور اونگھ کے انسان بلکہ اپنے تمام مخلوقات کی مسلسل مدد فرماتا ہی رہتا ہے، لیکن انسان کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی عاجز بنی کم مائیگی اور کمزوری کا احساس کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت و عنایت و کرم کا ادراک کرتے ہوئے خود بھی ہر لمحہ بغیر کسی غفلت و کوتاہی کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے۔

م : (⇒⇐ آذ)

اس سے مراد ہے کہ اللہ انسان کی مدد کرتا ہے۔
 اور

اس سے مراد ہے کہ اللہ کی مدد میں تسلسل روانی اور تیز رفتاری و قوت پیدا کرنے کے لئے انسان خود بھی اللہ سے مدد حاصل کرے۔

اللہ تو تمام انسانوں کی مدد کرتا ہی رہتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان خود اپنی تڑپ اور انکساری سے یہ محسوس اور درک کرے کہ اسے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور اللہ کی مدد آ رہی ہے تو پھر یہ دونوں تیسرے مل جاتے ہیں

انسان کو چاہیے کہ وہ خدا سے مدد طلب کرے اور خدا کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے سب کچھ عطا کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی مزید مدد کرے تاکہ وہ تکامل حاصل کر سکے اور اپنے فریضہ کو صحیح طرح سے ادا کر سکے۔ اسی لئے خدا کہتا ہے کہ:

”مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔“

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس دھوکہ میں رہتا ہے کہ وہ جو کام بھی کر رہا ہے وہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے حالانکہ وہ کام جو اس نے انجام دیا ہوتا ہے اس میں خدا کی مدد بھی شامل ہوتی ہے، لیکن انسان اس کا احساس نہیں کرتا ہے۔

جب انسان کے اندر یہ احساس و شعور بیدار ہو جائے کہ ہر کام جو وہ کرتا ہے اس میں اللہ کی مدد شامل ہے اور اسی احساس کے ساتھ وہ اس کی طرف حرکت کرتا ہے کہ اسے ہر کام میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی نیت جتنی خالص اور اس کا ارادہ جتنا پختہ ہوگا۔ اس کے نتیجہ میں اس کی قوت عقل کی لطافت افکار کی پاکیزگی اور عمل کی ساخت و بافت و طریقہ میں تبدیلی و تکامل ہوگا۔

پھر جو کچھ انسان خدا سے طلب کرے گا تو خدا اس کو دس گنا بڑھا کر دے گا۔

انسان کے ارادہ و نیت میں خلوص اس وقت پیدا ہوگا جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے حوالہ کر دے گا اور آیات الہی میں اپنے آپ کو صرف کرے یعنی خود کو مخلوقات الہی پر نثار کر کے بے نیاز ہو جائے گا۔

جب یہ خلوص انسان کے نفس میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آیاتِ الہی میں غور و فکر کرتا ہے اور اس پر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ وہ زمین پر خلیفہ اللہ ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو آیاتِ الہی میں کھودیتا ہے اور ہر عملِ آیاتِ الہی یعنی مخلوقاتِ خدا کی صلاح کے لئے کرتا ہے۔ یہ فنا فی اللہ ہوتا ہے۔

انسان کا ہر عمل اللہ کی خاطر :

جب انسان اس مرحلہ پر پہنچتا ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کی اطاعت کے لئے ہے تو پھر وہ اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی جبرائی نہیں رکھتا ہے۔

اس مرحلہ پر ”آ“ اور ”ذ“ ایک ہو جاتے ہیں اور اس وقت انسان اپنے آپ کو اس کائنات کا ایک جزو سمجھ کر کائنات کے تکامل کے لئے کام کرتا ہے۔ مخلوقاتِ خدا کو فیض پہنچانے کے لئے کمال کی طرف بڑھتا ہے۔ اس وقت انسان ہادی / مہدی / خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے۔

انسان کا ہر کام فنا فی اللہ ہو کر قرینۃ الی اللہ ہونا چاہیے۔ یہ دو اصطلاحیں ہیں جن کے صحیح معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان اس کے مطلب کو سمجھے بغیر کوئی کام کرے تو یہ شرک ہے۔

اس بات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس نکتہ پر اچھی طرح غور کیا جائے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ، نائب اور جانشین بنا کر بھیجا اور اس کی خلقت کا مقصد اپنی اطاعت و عبادت قرار دیا تو اس کے معانی کیا ہیں؟

کائنات کی ہر شے کی زندگی کے دو نمایاں پہلو ہیں۔

الف : خالق سے اس کا تعلق و رابطہ

ب : دوسرے مخلوقاتِ الہی سے اس کا تعلق و رابطہ

انسان کی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو خداوند عالم نے انبیاء و رسل کے ذریعہ، اپنے کلام یعنی قرآن حکیم کے ذریعہ اور خود عقل انسانی کے ذریعہ اس طرح واضح کر دیا ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

جو لوگ اللہ کو اللہ یا اس جیسے کسی نام سے مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انسان سے رابطہ کو کسی بھی وحی، نبی، رسول، اوتاد، اوتار یا اسی جیسے کسی وسیلہ سے مانتے ہیں یعنی کسی بھی دین کے قائل ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اس نام کے بجائے فطرت، حادثہ، مادہ اولیٰ یا کسی بھی ایسے تصور سے مانتے ہیں جو ان کے نزدیک خواہ کتنا ہی مبہم ہو لیکن بہر حال اس کائنات کی خلقت کا سبب اول و آخر ضرور ہے، اور وہ اس نامعلوم قوت تخلیقہ سے انسان کے رابطہ کو فقط عقل ہی کے ذریعہ تسلیم کرتے ہیں اور وحی و الہام و رسالت و نبوت پر اعتماد نہیں رکھتے وہ بھی خالق و مخلوق نیز انسان اور دوسرے مخلوقات یا موجودات عالم کے درمیان رابطہ کے بارے میں ایک ہی تصور اور یقین رکھتے ہیں۔

یعنی

اہل دین، فلاسفہ، منکر ادیان اور بظاہر منکرین خدا سب اس بات پر متفق ہیں کہ :

الف : انسان اس کائنات میں خالق کائنات کا خلیفہ

اور جانشین ہے یعنی خالق کائنات کی سب سے

قدرت مند اور اس کے اوصاف کی سب سے نمایاں

مخلوق ہے۔

سب اس بات کو اپنے پیار میں، الگ الگ طریقہ اور سلیقہ

سے کہتے ہیں مگر سب کا مدعا ایک ہے۔

ب : انسان اور دوسرے موجودات کا باہمی رابطہ
جانشین خدا ہونے کے سبب حاکم و محکوم کا ہے۔
یہاں تک تو سب متفق ہیں، اس کے بعد اختلاف کا آغاز ہوتا
ہے اور وہ اختلاف یہ ہے کہ :

الف : انسان خدا کا نائب ہے یعنی :

- ۱۔ اس کا تابعدار ہو کر اس کا نائب ہے۔
- ۲۔ اس نیابت میں تابعداری اور سرکشی کا کوئی عمل دخل
نہیں ہے۔

۳۔ نیابت ملنے کے بعد وہ سرکشی کا حق دار ہو چکا ہے۔

ب : مخلوقات پر حاکم ہونے کے سبب :

- ۱۔ انسان ان کے فلاح و بہبود و تکامل کا ذمہ دار ہے اور
اس کا کام اپنے قوی و وسائل و اعمال سے دوسرے مخلوقات
کو فیضیاب کرنا ہے۔

۲۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے اپنی فلاح
کے لیے کام لے۔ خواہ وہ ان کے لیے مفید ہو یا مضر۔

۳۔ انسان فقط اپنے تکامل و فلاح کی فکر کرے،
دوسرے مخلوقات کو ان کے حال پر رہنے دے۔ یا حد
اکثر یہ کہ جب خود مطلوب مقام و منافع حاصل کرے۔ تب
دوسروں کی فکر کرے۔

ان مختلف قسم کے طرز ہای تفکر سے مختلف قسم کے فلسفہ ہای حیات
جنم لیتے ہیں۔ ان تمام فلسفہ ہای حیات، یا فلسفہ ہای اخلاق کو تین قسموں میں تقسیم
کیا جاسکتا ہے :

۱۔ خود پرستی:

خود پرستی، خود غرضی، نفس پرستی، انانیت اور منیت۔ یہ سب مترادف اور ہم معانی الفاظ ہیں جو ایک خاص قسم کے طرز تفکر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے ذیل میں وہ تمام فلسفہ ہای حیات و اخلاق آجاتے ہیں جو انسان کی ذات، گردہ، خاندان، ملک، ملت یا کسی خاص گردہ کو مرکز بناتے ہیں ان میں آفاقیت و ہمہ گیری نہیں پائی جاتی۔

اس قسم کے طرز ہای تفکر کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ:

ہر انسان کی اپنی ذات کو کائنات میں مرکزیت حاصل ہے۔ تمام موجودات تنازع للبقا یعنی اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والے فیوضات پر ہر انسان کو سب سے پہلے اپنا، اپنے اہل و عیال، خاندان، ہم مشرب ہم مذہب، ملک یا کسی بھی ایسے محدود گردہ کا حق ثابت کر کے ان کے حصول کی تنگ دود میں رہنا چاہیے، جو افراد یا گردہ اس کے ذاتی تکامل میں موثر ہوں۔

اسلام اور عقل کی نظر میں یہ خود پرستی و خود غرضی ہے جو آگے چل کر شرک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

اگرچہ یہ تفکر اللہ کو محور قرار دے کر خالص وحدانیت کے رُپ میں ہی جلوہ گر ہوتا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی۔ ہم اسے شکل کے ذریعہ واضح کرتے ہیں۔ اگر آپ اس شکل کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو اس شکل میں انسان کی خود غرضی واضح طور پر نظر آجائے گی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے لئے مخلص ہے۔ لیکن دراصل وہ اللہ تعالیٰ کو

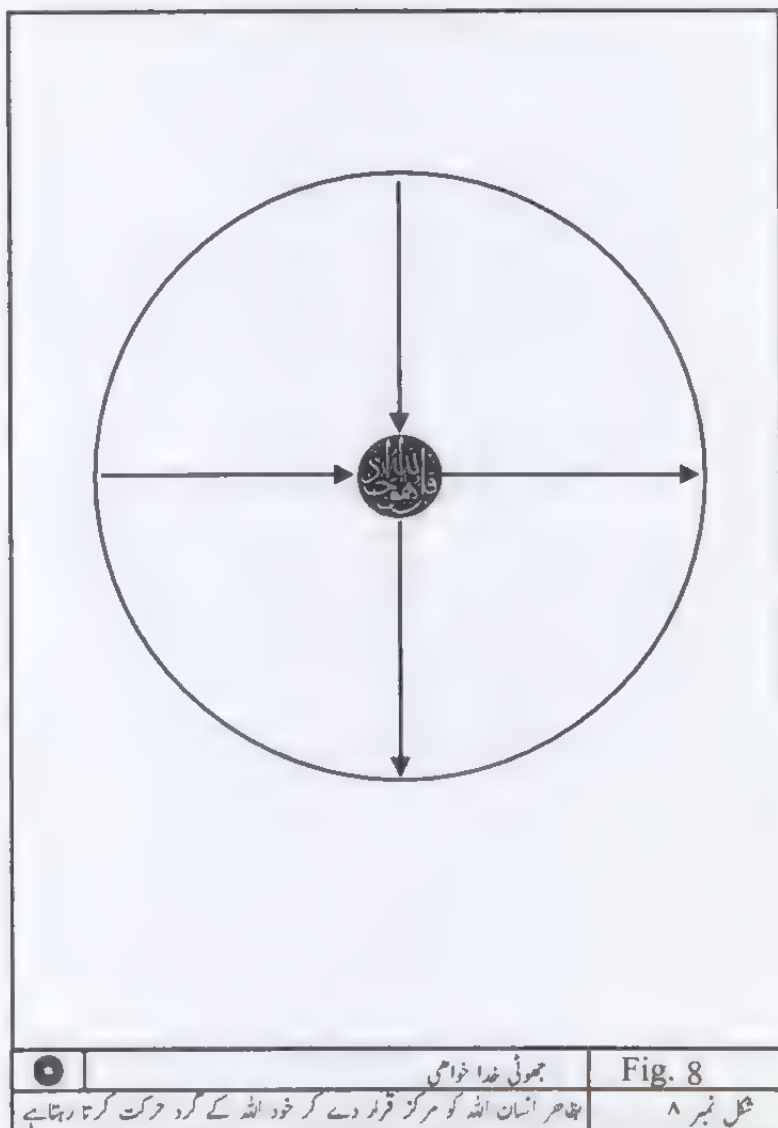

— — — — —

— — — — —

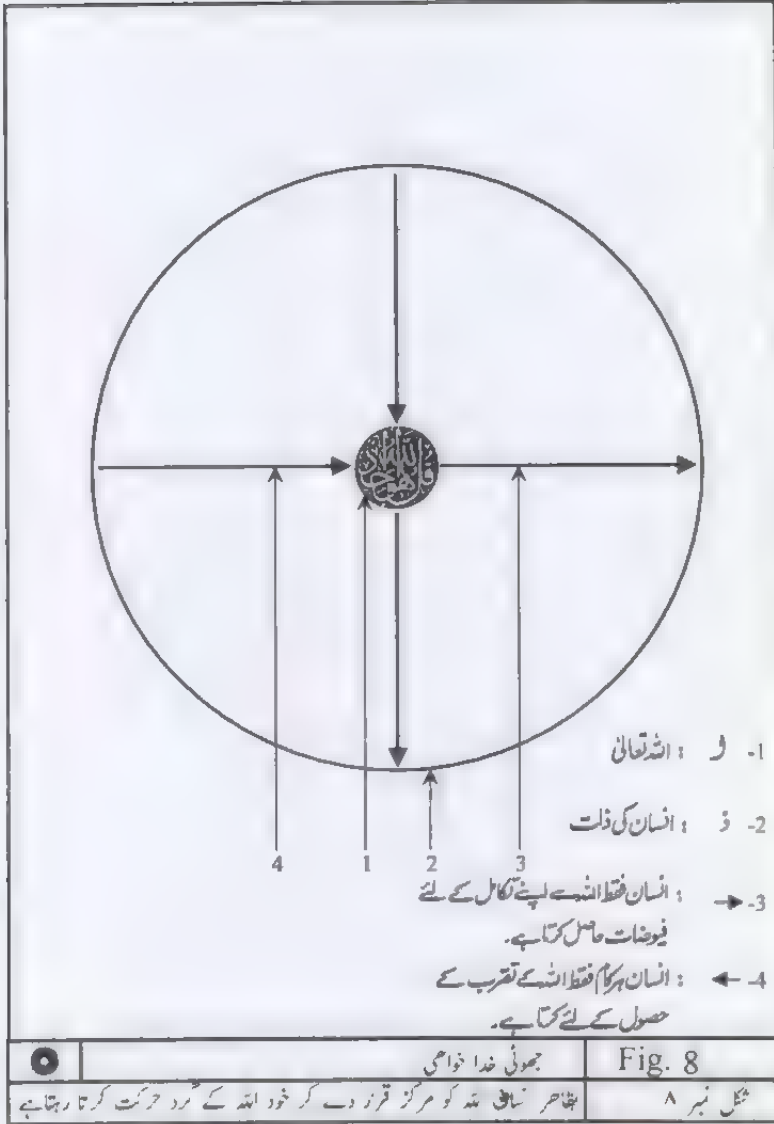
— — — — —

— — — — —

اپنے فائدے کے لئے پوجتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کا محتاج ہے۔
گویا اس کے بغیر خدا کی خدائی چل ہی نہیں سکتی۔

یوں، خدا کو مخلوق کا محتاج بنا کر پیش کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ خدا کے محتاج
ہونے کا نظریہ باطل ہے اس لئے اس باطل نظریہ کو نفس انسانی میں مستحکم کرنے
کے لئے وحدت الوجود اور لاموجود الا اللہ جیسی باتیں بن کر اسے بظاہر
خالص توحیدی لباس بنا کر پیش کیا جانے لگا۔

حالانکہ، قرآن حکیم نے بے شمار مقامات پر اس طرز تفکر کو باطل
قرار دیا اور اس کی سخت مذمت کی ہے۔

۲. جھوٹی خدا خواہی :

جھوٹی خدا خواہی، لہیت کاذب یا دوسواں نفسانی، یہ سب
ہم معانی و مترادف الفاظ و اصطلاحات ایک دوسری قسم کے طرز تفکر کی نشاندہی
کرتے ہیں۔ یہ طرز تفکر گزشتہ طرز تفکر کے بالکل برعکس ہے۔

اس طرز تفکر میں انسان اللہ تعالیٰ کو مرکز قرار دے کر خود اس کے گرد
ایک مخصوص محور پر گھومتا ہے اور سمجھتا ہے کہ عبادت و اخلاص سے مراد یہی ہے کہ
وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے گرد گھومتا رہے۔ مخلوقات الہی سے غافل ہو جائے،
خود کو قہرسم کے روابط و تعلقات سے توڑ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ
کے گرد چپ کر لگاتا رہے، یہی خلقت کا مقصد ہے۔ سارے جہان سے ٹوٹ کر
فقط اللہ کے ہوجانے کا مفہوم یہی ہے۔ اسی طرح انسان آلائشات سے پاک ہو
کر اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔

حالانکہ یہ بھی خود غرضی اور نفس پرستی ہی کا ایک روپ ہے۔ جس کی نہ کوئی
منطق ہے اور نہ ہی انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں اس کی کوئی مثال
ملتی ہے۔

اس لئے، اس طرز تفکر کے لوگ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی سیرت کو قابل عمل نہیں سمجھتے اور اپنے لیے مافوق شریعت اور اہل طریقت ہونے کے فلسفے اور نظریے قائم کر لیتے ہیں۔

اس طرز تفکر کو ہم نے شکل ۱۷ کے ذریعہ صفحہ ۱۷۶ پر واضح کیا ہے۔ شکل ۱۷ پر غور کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان فقط اللہ تعالیٰ سے کسب فیض کرتا ہے اور ان کے نتائج کو فقط اسی کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ یہ بھی خود غرضی و نفس پرستی ہی کی ایک قسم ہے جس کو خالص للہیت سمجھ کر نفس انسانی فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔

۲. توحید خالص / فداکاری و خلوص

اللہ تعالیٰ نے اسلام اور قرآن حکیم کے ذریعہ ہمیں جس توحید خالص کی طرف دعوت دی ہے وہ دراصل ایمان، خلوص، فداکاری، ایثار، قربانی و تعاون کے ہم معانی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے انسان کو اس طرف ہدایت فرمائی ہے :

کہیں ارشاد ہوتا ہے :

خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا
انسان کو کمزور خلق کیا گیا ہے۔

(سورۃ نساء، آیت ۲۸)

کہیں فرمایا :

وَتَكُونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَنَافَسُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔

ایک دوسرے کی نیکی اور تقویٰ میں مدد کرو، دشمنی اور

برائیوں میں مدد نہ کرو۔

(سورہ مائدہ ۲۵ آیت ۲)

کہیں فرماتا ہے:

وَأْمُرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
اپنے ساتھیوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم
رہو۔
(سورہ طہ ۲۰ آیت ۱۳۲)

یافا یالیہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
اے مومنو!

اپنے آپ کو نیز اپنے دوستوں اور گھر والوں کو جہنم
یعنی اپنے اس بلند مقام اور مرتبہ سے پستی میں گرنے سے
بچانے کی کوشش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خلقت کے
وقت اپنا خلیفہ بنا کر تمہیں عطا کیا ہے۔

(سورہ تحریم ۶۶ آیت ۷)

کہیں پوری وضاحت کے ساتھ نیکی اور عبادت کی تعریف یوں
کی جاتی ہے:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَ
الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ

فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔

یہ بھی کوئی نیکی ہے کہ تم (لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے
سب سے رشتے توڑ کر اپنی اجتماعی اور سماجی ذمہ داریوں
سے فرار کر کے) مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہروں کو
جھکا لو (اور لوگوں پر یہ ظاہر کر دو کہ تم خدا کے مخلص و نیک
و عبادت گزار بندے ہو) ہرگز نہیں۔ !!

بلکہ نیکی تو دراصل یہ ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لے آئے،
روز آخرت اور ملائکہ، آسمانی کتابوں اور انبیاء کی صدا
و واقعیت کو اچھی طرح سمجھ کر مان لے اور ان پر یقین کرے
و ایمان لے آئے پھر اس کے بعد اللہ کی محبت میں اپنی کمائی
کو رشتہ داروں، بیٹیوں، مسکینوں، مسافروں، سواہیوں،
اور گرفتار و غلام لوگوں کی فلاح و بہبود پر دل کھول کر خرچ
کرے اور لٹائے۔ پھر (اس توفیق کے شکرانہ کے طور پر)
نماز قائم کرے (او اس طرح خرچ کرنے کے بعد پنج
جانے والی کمائی سے) زکوٰۃ ادا کرے، معاشرہ اور معاشرہ
کے افراد سے (ارادی یا غیر ارادی طور پر) کتے گتے
و عدول کو پورا کرے، مشکلوں اور نقصان کے موقعوں
پر صبر و شکیبائی سے کام لے۔ اس قسم کے لوگ سچے
مومن اور واقعی بال تقویٰ ہیں۔ (سورہ بقرہ ۱۷۷ آیت ۱۷۷)

پھر ارشاد ہوتا ہے:

وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ عَالِي الْأَنْفُسِهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ

وہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی انتہائی ضرورت اور احتیاج کے موقع پر وہ دوسروں کی کمتر ضرورت کی خاطر اپنی انتہائی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں کا سہارا بنے ہیں۔

(سورہ حشر ۵۹ آیت ۹)

ان تمام آیات اور اس قسم کی دوسری آیتوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان یا مخلوقات عالم اور اپنے درمیان بلا واسطہ کوئی رابطہ نہیں رکھا ہے۔ اس کی مشیت یہ ہے کہ ہر مخلوق دوسری مخلوق کے لیے ایثار و قربانی کے ذریعہ اس کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرے اور تمام مخلوقات ایک دوسرے کے تکامل میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔

اس طرز تفکر میں رابطہ فقط انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نہیں بلکہ انسان، دوسرے تمام الہی مخلوقات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ اور رابطہ کا کام کرتا ہے۔

اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ دوسرے مخلوقات کے کام آئے اور ان کے تکامل و ارتقاء میں شریک و سہیم بن کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔

اس لیے اللہ کی جو بھی مخلوق جس قدر دوسرے مخلوقات کے تکامل میں حصہ دار بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اسی قدر خوش ہوتا اور اس کو اسی قدر عزت و عظمت عطا فرماتا ہے۔

شیطان کے بارگاہ الہی سے دھتکائے جانے کا سبب ہی یہ تھا کہ وہ انتہائی خود غرض تھا۔ وہ اپنے سامنے کسی کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کائنات کے تکامل میں انسان کی شمولیت اور اس کے حصہ کو بھی ناپسند کرتا تھا۔

شیطان یہ سمجھتا تھا کہ فقط وہی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں، انعامات

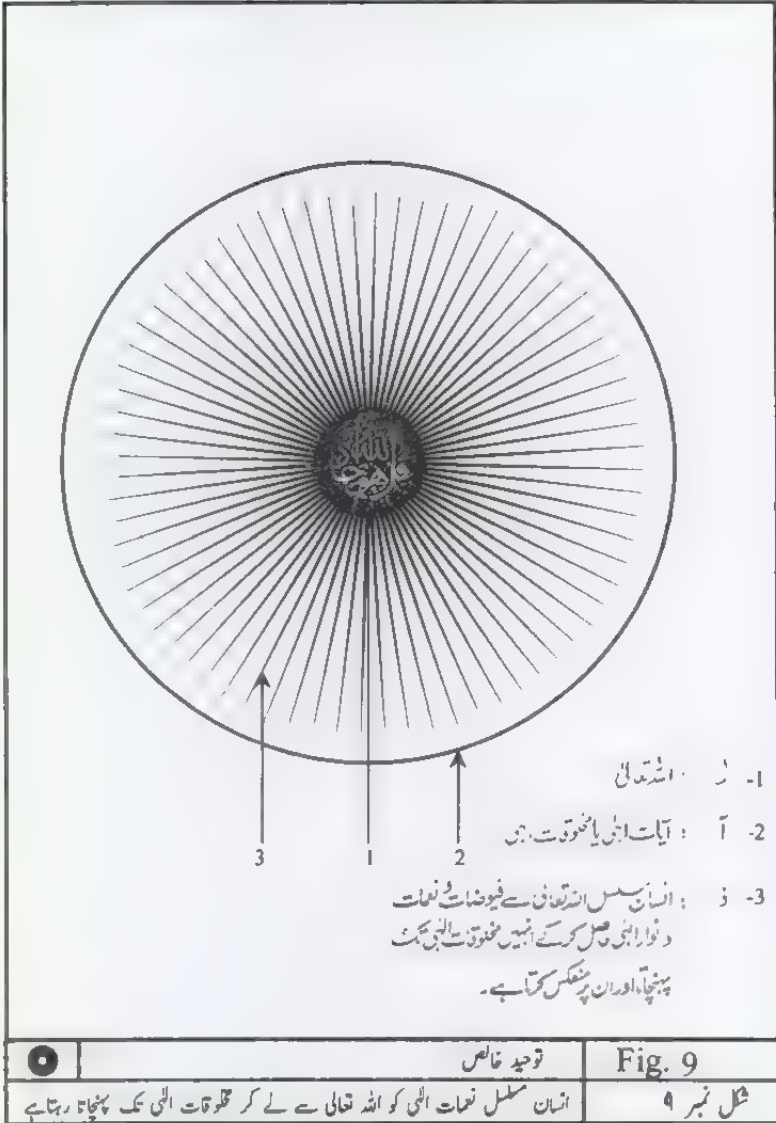
اور مراتب کا مستحق ہے کیونکہ وہ ہر وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بن کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و منزلت کی بات یہ ہے کہ اس کی ہر مخلوق دوسرے کے کام آئے اور دوسروں کو آگے بڑھنے اور کمال تک پہنچانے میں مسرت و خوشی محسوس کرے۔

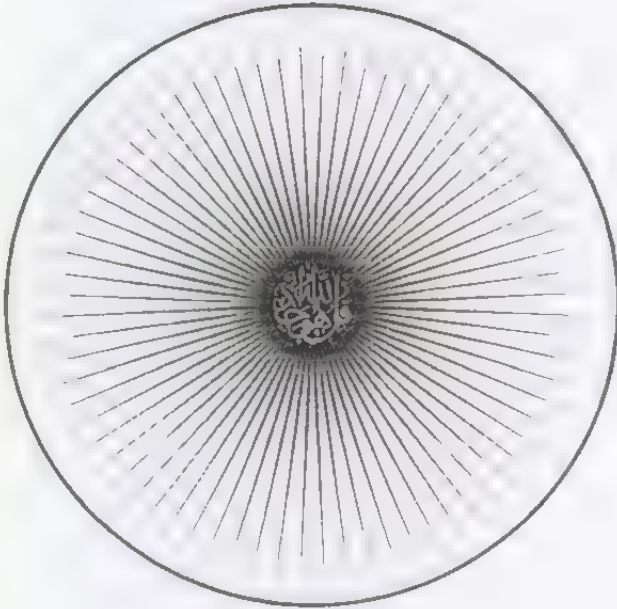
گویا اس طرز تفکر میں انسان واقعی خلیفہ اللہ کا فرائض سرانجام دیتا ہے۔ یہ طرز تفکر ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں، فیوض، برکات اور رحمتوں کو حاصل کر کے اپنے پاس روکنے کے بجائے مخلوقات الہی کے تکامل و پیش رفت کی خاطر ان حاصل کردہ نعمتوں کو کسی توقف اور تامل کے بغیر دوسرے مخلوقات الہی تک پوری فیاضی کے ساتھ منتقل کھے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمہ وقت مخلوقات الہی کو تکامل کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب جو انسان اپنے آپ کو دوسروں کے تکامل کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وسیلہ بنائے گا۔ وہ اسی قدر خلافت الہی کا حامل اور منصب خلافت الہیہ کا اہل نیز فرائض خلافت الہیہ کا ادا کرنے والا قرار پائے گا۔ اس طرز تفکر کی وضاحت ہم شکل ۹ کے ذریعہ کرتے ہیں۔

یہاں انسان کا کام ہے کہ اپنی ذات کو فدا کر کے مخلوقات الہی میں گم ہو جائے۔ ہر آن اللہ تعالیٰ کے فیوض و نعمات کو وصول کر کے مخلوقات الہی تک پوری فیاضی اور سرعت سے منتقل کر کے ان کے تکامل کے سامان فراہم کرنے میں مگن رہے اور اپنے کو مخلوقات الہی پر اس طرح فدا اور قربان کر دے کہ گویا وہ اس سے زیادہ اہم اور ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اسی عاجزی و انکساری و ایثار کا خواہاں ہے۔ اللہ انسان سے جس چیز کو چاہتا ہے وہ یہی کہ وہ خود کو تکامل کائنات کی خاطر فدا کر دے اسی فداکاری

●	توحیدِ خالص	Fig. 9
	انسان مسلسل نعتِ الہی کو اللہ تعالیٰ سے لے کر مخلوقات الہی تک پہنچتا رہتا ہے	شکل نمبر ۹

کا نام تقرب الی اللہ یا فناء فی اللہ ہوتا ہے۔
 کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس میں کوئی چیز ضم،
 مدغم یا اضافہ ہو سکے۔ اس لیے فنا فی اللہ کے یہ معانی کہ انسان اپنے آپ کو
 اللہ میں گم یا ضم کر دے شرک کے مترادف ہیں۔
 اسی طرح قربۃ الی اللہ کے یہ معانی کہ انسان اللہ سے قریب ہو
 جائے، لا یعنی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔
 نَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

ہم انسان، بلکہ اپنی ہر مخلوق سے اسکی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

(سورہ ق ۱۵ آیت ۱۶)

اب اس سے زیادہ اور قرب کیا ہو سکتا ہے۔ تو قربۃ الی اللہ کے
 صحیح معانی یہی نکلتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر مخلوقات
 الہی سے اتنا مانوس اور قریب ہو جائے کہ خود کو ان کے تکامل کی خاطر ان پر فدا
 کر دے یہی دراصل مقصود خلقت انسان ہے، یہی مد علیہ انسان کو
 خلیفۃ اللہ فی الارض بنانے کا اور یہی معانی و مفہوم ہے اطاعت و عبادت
 الہی کا۔

جس شخص کا تمام ہم و غم، فکر و عمل صرف اور صرف دوسروں کے
 تکامل پر مرکوز ہو اور اسے اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہو، وہی دراصل صبغۃ اللہ
 یعنی صفات الہی کا پرتو دار آئینہ دار اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیشہ سے اور باہمہ وجود فقط اور
 فقط تکامل مخلوقات ہی میں مگن ہے اور رہے گی۔ اس لیے وہ ایسے ہی افراد کو
 دوست رکھتی ہے اور ان ہی کو اپنا جانشین قرار دے سکتی ہے جو اس صفت
 کے واقعی آئینہ دار ہوں۔

اس نظریہ کے مطابق انسان کا کام ایک مزدور کا ہوتا ہے۔ یعنی انسان

مخلوقات الہی کو مکمل تک پہنچانے میں خدا کی مدد کرتا ہے وہ مخلوق خدا کے مکمل کے لیے خدا سے نعمتیں حاصل کر کے خدا کے مخلوقات تک پہنچاتا ہے اس طرح سے وہ خدا اور مخلوق خدا کے درمیان ایک واسطہ بن جاتا ہے۔

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ
فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ
أَفَبِعَمَةٍ اَللّٰهُ يَجْحَدُوْنَ ۝

”خدا ہی نے ہم میں سے بعض کو بعض پر رزق (ودولت) میں ترجیح دی ہے۔ پھر جن لوگوں کو رزقی زیادہ دی گئی ہے وہ لوگ اپنی رزقی میں سے ان لوگوں کو جن پر ان کی دسترس ہے، (لونڈی، غلام وغیرہ) دینے والے بنیں۔ کیونکہ اس مال میں تو سب کے سب (مالک و غلام وغیرہ) برابر ہیں تو کیا یہ لوگ خدا کی نعمت کے منکر ہیں؟“ (سورہ النحل: آیت ۷۱)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَعِيُوْنَ ۙ اِخْذِيْنَ مَا آتٰهُمْ
رَبُّهُمْ ۙ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُّحْسِنِيْنَ ۙ كَا نُوْا قَلِيْلًا
مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۙ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۙ
وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

بلے شک پرہیزگار لوگ (بہشت کے) باغوں اور چشموں میں (خوش و خرم) ہوں گے جو ان کا پور دگارا نہیں عطا کرتا ہے۔ اے یہ خوشی خوشی لیتے ہیں۔ یہ لوگ اس سے پہلے (دنیا میں) نیکوکار (بہت مشقت اٹھانے والے، ان تمک محنت کرنے والے، دوسروں کی مشکلوں کو حل کرنے والے) تھے۔ (اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے میں انتہائی مشغولیت کی وجہ سے) رات کو بہت ہی کم سوتے تھے اور پچھلے پہر مغفرت کی دعائیں کرتے تھے (صبح گاہ بندگان خدا کے

گناہوں کو بخشوانے کے لئے محنت و مشقت، ریاضت و عبادت، اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت اور لوگوں کے سامنے ان کی سفارش میں مشغول رہتے تھے) اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے (دو دنوں) کا ہوتا ہے اور یقین کرنے والوں کے لئے زمین میں (قدرتِ خدا کی) بہت سی نشانیاں ہیں۔“ (سورہ ذاریات ۵۱-۲۰)

خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان اپنے ارتقاء کے لئے دوسروں کے وسائل اور قوت کو استعمال کرے اور اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو فالتو وقت یا مال و دولت بچ جائے وہ دوسروں کو دے دے۔

بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے واقعی مقام کو پہچانے اور اپنی انتہائی ضرورت کو دوسروں کی کمتر ضرورت پر فوقیت دے۔

قابلِ تعریف انسان خدا کا وہ عہد ہے، جو دوسروں کو بہارا دے اور دوسرے کے کاغذ پر چپڑھ کر اپنا قد نہ بڑھائے۔ خدا کے نزدیک یہ شیطنیت ہے۔

خدا کے نزدیک انسانیت یہ ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے زیادہ سمجھے اور اس کائنات کے تکامل کی فکر میں اپنے آپ کو اس کائنات کا ایک جزو سمجھے۔ تب یہ کائنات سنور جائے گی۔

خلاصہ

جب انسان اپنے آپ کو مخلوقِ خدا کا ایک جزو سمجھ لیتا ہے۔ اور اپنی واقعیت کو پہچان لیتا ہے تو پھر فنا فی اللہ یعنی فنا فی مخلوق اللہ کو بھی سمجھ لیتا ہے۔

جو اللہ ہر وقت انسان پر نعمتیں نازل کرتا ہے۔
اس قاعدہ کلیہ میں $\Rightarrow$ سے مراد ہے کہ اس حرکت کا انجام دینا انسان کا کام ہے۔

اس پورے کلیہ کی بنیاد یہ ہے کہ انسان مخلوقات الہی میں غور و فکر کرے اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے مدد حاصل کرتا رہے اور اللہ کی مدد سے تکامل کے مراحل کی طرف گامزن ہو یعنی علم نافع حاصل کرے۔

خلوص نیت کیا ہے؟

خلوص نیت دراصل ارادہ کی طہارت، قدرت، ارادہ میں قربانی و ایثار کے جذبہ کے انتہائی رُحِ پاؤ، ارادہ میں اپنی ذات اور ذاتی فلاح کی نفی اور مخلوقات الہی کے تکامل کے نکتہ پر ارتکازِ کامل کا نام ہے۔ جو ”من“ یعنی میں سے خالی نیز نقطہ اور فقط اللہ تعالیٰ کی مرضی کا تابع ہو۔
توجہ طلب بات یہ ہے کہ :

ہر کام میں اللہ کی مرضی شامل حال رہتی ہی ہے خواہ انسان چاہے یا نہ چاہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے مدد طلب کرنا شروع کرتا ہے اور وہ اختیاری طور پر خدا سے مدد چاہتا ہے تو وہ خدا جو مسلسل نعمتیں بھیج رہا ہے، مدد کر رہا ہے، انسان سے مستقل طور پر مربوط ہے اور قوت دے رہا ہے وہ اس پر اپنے احسانات و تفضل اور نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔

انسان جب کسی کام میں خدا کی مدد طلب کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں خدا سے اس کا ارتباط بڑھتا جاتا ہے اور اس ارتباط دو وابستگی کے نتیجے میں انسان کی حرکت اور قوت کم از کم دس گنا بڑھ جاتی ہے۔

جب انسان کسی بھی کام میں خدا سے مدد لیتا ہے تو اس میں انسان کی توجہ اور خلوص نیت جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی عقل کی حرکت لامتناہی حد تک تیز ہوتی جاتی ہے۔

عقل کی حرکت جو معلومات کے حصول سے انعکاس تک ہے اس میں انسان کے معلومات جس قدر بڑھتے جاتے ہیں۔ اتنا ہی اس کی عقلی طاقت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

ضابطہ :

اس کے لیے جو ضابطہ اور قانون الہی موجود ہے وہ یہ ہے :

(۱) $\Rightarrow \Leftarrow$ (ذ) $\leftarrow$ (آ)

(خ + ت) $\Downarrow$ (خلوص نیت)

انسان جتنی شدت سے اپنا کام انجام دے گا اتنی ہی اس کی قدرت و توانائی میں اضافہ ہوگا۔ جب انسان خدا سے مدد طلب کرتا ہے تو جو قدرت خدا نے انسان کو پہلے سے دی ہوئی ہے اسے کم از کم دس گنا بڑھا دیتا ہے۔

انسان کے جذبہ میں جتنا خلوص ہوگا اور اس کا ارادہ جتنا پختہ ہوگا۔ اتنی ہی اس کی توانائی اور قدرت بڑھتی جائے گی۔

اس کام کے لئے خلوص نیت اور توجہ شرط ہے۔ جتنی قدرت و گہرائی

خ + ت میں ہوگی لا + ذ یعنی اللہ اور بندہ یعنی ذات انسانی کا تعلق اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔

آیات الہی اور مخلوقات الہی پر تفکر:

انسان کے اندر یہ قدرت اور توانائی اس وقت بڑھے گی جب وہ آیات الہی اور مخلوقات الہی میں تفکر کرے گا۔ وہ جتنا زیادہ آیات الہی پر تفکر کرے گا اور ان کے حالات کو منکشف کرتا جائے گا اتنا ہی اس کا ارادہ مضبوط اور قدرت مند ہوتا جائے گا۔

انسان جتنا زیادہ آیات الہی (آتش) میں تفکر کرے گا اتنا ہی انسان تکامل کی طرف بڑھے گا اور اس کی قدرت میں اضافہ ہوگا اور ”آتش“ کا نتیجہ ”آذ“ ہوگا۔ مثال: اگر انسان ایک پنسل پر غور و فکر کرے تو اس کے نتیجہ میں اس کے بارے میں اسے جتنی بھی باتیں معلوم ہوں گی تو اس کی لکھائی اتنی ہی مضبوط ہوتی جائے گی۔

(ل) ⇌ (آذ)

انسان کو چاہیے کہ اس بات پر غور کرے کہ اس کو عبث پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ انسان کو اللہ کی عبادت، اطاعت اور مقررات کی پابندی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوانین الہی کی پابندی کرے اور اس میں اپنی ذاتی رائے کو شامل نہ کرے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ

ترجمہ: ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت یعنی اللہ کی خاطر مخلوقات الہی کی بے لوث خدمت کے لئے پیدا کیا ہے۔

(سورہ زاریات، آیت ۵۶)

عبد
تمام مقررات الہی کی اطاعت
يعبدون

انسان کا کام انکاس کرنا نہیں ہے بلکہ انسان کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ عمل کرتا رہے اور اپنے آپ کو اس بات کا اہل بنا لے کہ وہ 'وجودِ خدا' کو درک کر سکے۔ انکاس یا معرفت دینا تو خدا کا کام ہے۔ خدا اپنی قدرت سے انسان کی رہنمائی کرے گا اور اس پر اپنی تجلی کرے گا۔

علم پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کی ذات سے جو انکاس ہوتا ہے۔ وہ یہی تجلی ہے جو خدا اس پر کرتا ہے یہ تجلی اور انکاس ہی معرفت و الہام و علم ہے۔

علم نافع کے صفات:

اس علم کے کم از کم چار نمایاں صفات ہیں:

- علم : تواضع (انکاری)
- علم : ایثار (اپنی ضرورت کو دوسروں پر قربان کر دینا)
- علم : محبت (مخلوق الہی کو اپنے سے زیادہ چاہنا)
- علم : خلوص نیت (نیت میں غرور نہ ہو، نیت سچی ہو)

واقعی انسان وہ ہے جس کو اپنی فکر نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو مخلوقات

خدا کے لئے کم کر دے اور اس میں یہ چار صفتیں موجود ہوں۔

علم نافع کی خوبیاں:

اسی طرح اس علم نافع میں کم از کم یہ تین خوبیاں پائی جانا بھی ضروری ہیں:

۱۔ انعکاس اجباری ہے:

علم کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کا انعکاس اختیاری نہیں ہے۔ بلکہ اجباری ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بار بار عمل کرے اور پھر اگر وہ چاہے تو شخصیت سے منعکس ہو اور اگر نہ چاہے تو منعکس نہ ہو۔ اس میں اختیار نہیں ہے۔

۲۔ رسائی کثیر الجہات ہے:

علم کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کا انعکاس ایک سمت سے نہیں بلکہ مختلف سمتوں سے ہوتا ہے۔ یعنی اس کی رسائی کثیر الجہات ہے۔

۳۔ اثر خود بخود ہوتا ہے:

علم کی تیسری خوبی یہ ہے کہ علم کا اثر خود بخود ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان کسی چیز کو سمجھ لینے کے بعد اس پر بار بار عمل کرتا ہے اس کے نتیجہ میں اس کے ارد گرد کے ماحول پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کو وہ روک نہیں سکتا ہے۔

علم نافع کی تصویر:

علم نافع، معرفت کی اور نورانیت کی صحیح تصویر ہم نے شکل نمائین بنائی ہے جسے ہم ”معرفت“ نامی باب کے آخر میں صفحہ ۲۱ پر پیش کر رہے ہیں۔

معرفت

عام طور سے خدا کو حاصل کرنے اور پہچاننے کو معرفت کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کہیں پر بھی عرفان یا معرفت کا لفظ خدا کیلئے استعمال نہیں ہوا ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ خدا کو پہچانو۔ کیونکہ اللہ وہ ذات واجب ہے کہ جس تک عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے اور انسان میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ خدا کو پہچانے کیونکہ جو چیز انسان کی عقل میں آجائے۔ وہ اللہ نہیں ہے۔

بلکہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ آیات الہی پر غور و فکر کرو۔ خدا فرماتا ہے کہ انسان کو اسی لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے اور اس کو عقل اس لئے دی گئی ہے تاکہ وہ خدا کی اطاعت کرے اور منزلِ عبدیت کو طے کرے۔

اِنَّہٗ عَلَیْہِ السَّلَام نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ معرفتِ خدا حاصل کرو۔ بلکہ دو نبیوں حضرت ابراہیم اور حضرت محمد مصطفیٰؐ کو معراج اسی لئے ہونے کے وہ آیات الہی یعنی خدا کی نشانیوں کو دیکھ لیں۔

پچانو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے۔

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونٍ مِنَ الْمُوقِنِينَ
ترجمہ:

اور یوں ہم نے ابراہیم کو اس کائنات یعنی آسمانوں / بلندیوں
اور زمین کی بادشاہیوں یعنی ان پر حکمران قوانین کی گرفت اور
رعنائیوں کو اس طرح دکھایا کہ ان کا یقین پختہ ہو جائے۔

(سورہ العنکبوت آیت ۲۴)

اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا:

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا
ترجمہ:

پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک خاص بندے
کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے برکتوں ہی برکتوں میں گھرا ہوا ہے اس لیے
سفر کرایا کہ اسے اپنی نشانیاں اچھی طرح دکھا دیں۔

(سورہ اسرئیل آیت ۱)

قرآن میں کہیں پر بھی توحید کے اثبات کے لئے فلسفیانہ گفتگو نہیں
ہوئی ہے بلکہ توحید تو فلسفہ کے ذریعہ ان لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے جو خدا پر
ایمان نہیں لاتے ہیں۔

انسان میں خدا کو درک کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ انسان صرف اتنا

درک کر سکتا ہے کہ اس کائنات کے کمال کے عمل میں ایک منفرد اور عظیم الشان قدرت موجود ہے انسان یہ درک نہیں کر سکتا ہے کہ وہ قدرت کیا ہے؟ انسان میں فقط خدا کو ماننے کی اہلیت ہے نہ کہ اس کو پہچاننے کی۔

اس لئے قرآن میں کئی مقامات پر خدا نے اس طرح فرمایا ہے کہ آسمان کو دیکھو، شہد کی مکھی کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چوڑی کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو اور ان پر تفکر و غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ کے وجود کا یقین ہو جائے گا۔

قرآن میں ان چیزوں کے ذریعہ سے آیات الہی پر تفکر کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔

معرفت کا لفظ بنیادی طور پر یونانی زبان سے لیا گیا ہے جس کے معنی **پہچان** کے ہیں۔

مسلمان مفکرین میں سب سے پہلے حضرت علیؑ نے عرفان یا معرفت کا لفظ استعمال کیا اور اس طرح سے استعمال کیا کہ اس کے نئے معنی سامنے آئے۔

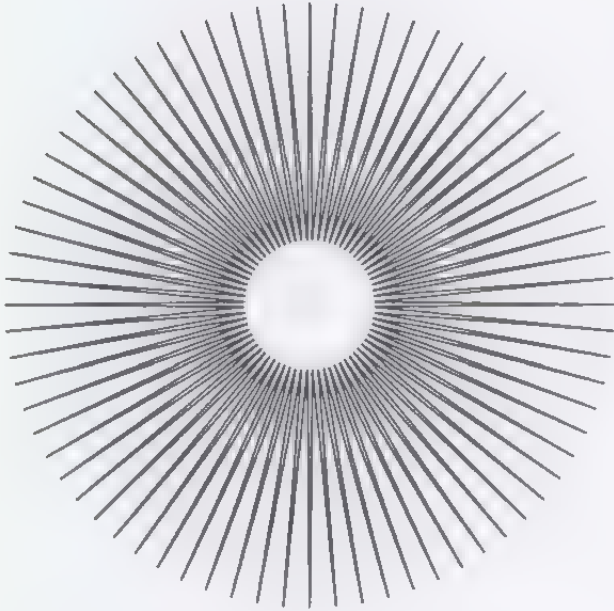
حضرت علیؑ نے معرفت کے لفظ کو ایمان کے معنوں میں استعمال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ معرفت کا کمال خدا کی وحدانیت کا اقرار ہے۔

حضرت علیؑ ہنج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ دین کی ابتدا ہی یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اگر کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس کو محد ذکر دیا۔ اگر کسی نے اس کو گبت تو اس کو محد ذکر دیا جو لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ اپنی کمزوری کے سبب ایک مانتے ہیں معرفت کا کمال ایمان کا کمال ہے اور کمال تصدیق اس کی توحید ہے۔ کمال توحید

یہ ہے کہ اس کے لئے مخلص ہو جاؤ۔ توحید یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک مان لو۔ توحید کے معنی ایک کے نہیں ہیں۔ بلکہ توحید کا کمال یہ ہے کہ پر اعتماد ہو جاؤ کہ تمہاری ہر حرکت اللہ کے لئے ہے، نہ کہ دوسروں کے لئے۔ اللہ کی ذات میں غور کرنا حرام ہے اور اس کے صفات کو اس کی ذات سے جدا جانا بھی حرام ہے۔ کمال اخلاص یہ ہے کہ اس کی صفتوں سے انکار کر دو کیونکہ صفت موصوف سے الگ ہوتا ہے جس نے اللہ کی صفات کو بیان کیا اس نے شرک کیا اور اللہ کو سنگ لگا دیئے اور جس نے اس کو سنگ لگا دیئے اس نے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے کیونکہ اللہ کے صفات عین ذات ہیں ذات پر عارض نہیں ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتا ہے وہ اشاروں سے کہتا ہے کہ میرا خدا آسمان پر ہے جب وہ یہ کہے گا تو وہ تعریف کر بیٹھے گا اور جس نے تعریف کی اس نے اس کو گنا اور جس نے اس کو کہا کہ وہ وہاں ہے تو اس نے اس کو دبوچ لیا اور باقی جگہوں سے خالی کر دیا۔ لیکن خدا تو ایسا موجود ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے وہ جدا ہے مگر ایسے نہیں جیسے جدا ہوا جاتا ہے اور وہ قریب ہے مگر ایسے نہیں جیسے قریب ہوا جاتا ہے جس خدا کو عقل نے سمجھ لیا وہ تمہارا خالق نہیں ہے وہ مخلوق ہے اس کو خالق سمجھنا بت پرستی ہے خدا پرستی نہیں ہے۔“

اس لئے ہماری نظر میں انوکاس، علم، علم نافع، معرفت، تجلی، نور، نورانیت، یقین اور ایمان سب ایک ہی معانی کو بیان کرتے ہیں۔
چنانچہ ہماری نظر میں معرفت کی تصویر وہی ہے جو علم نافع یا انوکاس کی ہے۔

●	معرفت ، انکسار ، علم باطن ، عقل الہی کی تصویر	Fig. 10
	انوار الہیہ و فیوضات الہی کے انسان سے مخلوقات الہی کے لیے ان کا انکسار	عقل نمبر ۱۰

جہل اور لاعلمی

عام طور سے جہل، علم کی ضد کے طور پر علم کے مقابلہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے جہل کو عقل اور لاعلمی کو علم کی ضد کے طور پر استعمال کیا ہے۔

چنانچہ ارشاد باری ہے

قَالَ رَبِّ السَّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا
تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ
الْجَاهِلِينَ

اس مقام پر یوسفؑ نے دعا کی۔ اے میرے پروردگار! یہ عورتیں مجھے جس برائی کی طرف بلا رہی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مجھے قید زیادہ پسند ہے۔ تو میری مدد فرما اور ان کے شر کو مجھ سے دور کر دے کیونکہ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف متل ہو جاؤں اور جہالت یعنی بے عقلی اور حماقت کا کام کر کے احمقوں میں شامل ہو جاؤں۔

(سورۃ یوسف، ۱۲، آیت ۲۳)

اسی طرح کافی کی پہلی جلد کی کتاب العقل والجہل میں ثقۃ الاسلام کلینی نے یہ روایت نقل کی ہے:

صَدِيقُ كُلِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ

وَعَدُوُّهُ جَهْلُهُ

عقل ہر انسان کی دوست

اور
جہل یعنی بے عقلی اور حماقت اس کی دشمن ہوتی ہے۔
یوں تو قرآن مجید اور احادیث و روایات میں یہ کلمہ بہت سی جگہوں
پر استعمال ہوا ہے، لیکن ان دو مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات
سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت میں جہل سے مراد لاعلمی یا کم علمی نہیں بلکہ
بے عقلی اور حماقت ہی ہے۔ اسی طرح مذکورہ حدیث میں بھی صاف طور پر
جہل کو عقل کے مقابل میں برے کار لایا گیا ہے۔

پھر عربی زبان میں بھی جہل کا کلمہ بے عقلی اور حماقت کے معانی میں
استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ زبانا قبل اسلام کے شاعر کا مصرع ہے:

دَعَاكَ الْهُوَىٰ وَاسْتَجَّهَلْتِكَ الْمَازِلُ

تجھ ہوا دھوس میں گھری ہوئی، یہودہ محبت نے آواز دی اور
جب تو نے محبوب کے محلہ اور گلی کے مکانوں کو دیکھا تو اپنی عقل
کھو بیٹھا۔

اس مصرع میں "اسْتَجَّهَلْتِكَ" کا کلمہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ
عرب محاورہ ہے:

"اسْتَجَّهَلْتُ الشَّيْءَ"

یعنی کس چیز نے اس کو عقل و خرد سے بیگانہ کر دیا۔
اسی طرح قرآن مجید نے نہ جاننے کو جہالت کے بجائے لاعلمی سے
تعبیر کر لیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے:

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ
لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس طرح پیدا کیا کہ تم کوئی
قابل ذکر چیز نہیں جانتے تھے، لاعلمی کا شکار تھے، پھر اسی
کے ساتھ ہم نے تمہیں قوت فہم (السَّمْع) قوت درک و
بصیرت (الابصار) نیز قوت تفکر و تعقل (الافئدة)
گو یا عقل کو بڑے کار لانے والی تمام تر قوتیں عطا کر دیں۔
تاکہ تم عقل کو استعمال کرو (تَشْكُرُوْنَ) کیونکہ ہر چیز
کا واقعی اشکر اس کا صحیح استعمال ہی ہوتا ہے۔

(سورہ نحل، آیت ۱۶-۱۷)

بہر حال ہم یہ بتا چکے ہیں کہ علم اطاعت الہی کے دائرہ میں رہتے ہوئے
عقل کے حرکات و اعمال کا وہ آخری مرحلہ ہے جس میں انسان کی ذات
سے انوار الہی منعکس ہونے لگتے ہیں۔ اسی لئے قرآن حکیم نے علم کو نور اور
جہالت یعنی بے عقلی و حماقت کو ظلمت و تاریکی سے تعبیر کیا ہے۔

اس لیے انسان عقل کے حرکات و اعمال کو آخری مرحلہ پر پہنچنے سے
پہلے جس مرحلہ پر بھی روک دے اسی مرحلہ پر یہ جہل ہو جاتا ہے اب یہ علم نہیں رہتا یہ نہیں
کہ وہ ناقص علم ہو جاتا ہے بلکہ وہ جہل یعنی بے عقلی اور حماقت ہی ہو جاتا ہے
ہج البلاغہ کی اس روایت میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کا اشارہ اسی مطلب کی طرف ہے۔

لَا تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلًا

و

يَقِيْنُكُمْ شَكًّا

فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا

وَإِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَأَقْدِمُوا

اپنے علم کو جہالت اور اپنے یقین کو شک سے نہ بدلو!

پہنچا
آخر تم اپنے علم کو علم کی آخری منزل تک پہنچانا چاہتے ہو
اور

اسے جہالت بنانے یا بننے سے روکنا چاہتے ہو تو
"اپنے علم کے مطابق عمل کرو"

اسی طرح،

اگر تم اپنے یقین کو شک میں نہیں بدلنا چاہتے ہو تو
"یقین کے مطابق فوراً قدم آگے بڑھاؤ"

کیونکہ،

جہل کا مطلب ہی عقل کا استعمال نہ کرنا ہے۔ اس لیے جس مرحلہ پر
انسان عقل کے استعمال کو روک دے وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کسی
بھی کام کو اگر ناقص چھوڑ دیا جائے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کام ہو گیا بلکہ
یہی کہا جائیگا کہ کام انجام نہیں پایا۔

جیسے، اگر ہم کسی سے کہیں کہ ہمیں گلاس میں پانی لا دو۔ اور وہ گلاس
میں پانی بھر کر ہمیں دینے کے بجائے باورچی خانہ میں رکھ کر چلا آئے تو یہ نہیں
کہا جاسکتا کہ اس نے ہمیں پانی لا کر دے دیا ہے۔

اگر انسان معلومات سے مہجولات کو منکشف کرنے کے بعد عقل کی
حرکت کو روک دے تو یہ معلومات کا مجموعہ جہالت بن جاتا ہے۔ اسی طرح

اگر ان معلومات کو ترتیب دے کر رک جائے تو بھی جہل ہے۔ اگر انتخاب کرنے کے بعد رک جائے تو بھی جہل ہے اور اگر وہ عمل کے مرحلہ میں بھی آجائے لیکن اس کے باوجود اس کی ذات سے منعکس نہ ہو تب بھی یہ جہل ہے۔

گویا عقل کی حرکت آخری مرحلہ تک پہنچنے سے پہلے کسی بھی مرحلے پر رک جائے تو جہل ہے اور یہاں پر یہ کہیں گے کہ اس نے عقل کا صحیح اور مکمل استعمال نہیں کیا ہے۔

قاع وکلیہ

$$م = (ال \rightleftharpoons ذ) \leftarrow (خ + آ) = ۵ \leftarrow (۵ + ی)$$

جب ہم معرفت کی اصطلاح کو حضرت علیؑ کے مفہوم میں سمجھتے ہیں تو اس سے مراد مخلوقات الہی میں تفکر کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر 'ف' سے مراد 'م' ہوتا ہے۔

خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان خدا سے دُعا کرے اور آیات الہی میں غور و فکر کرے تو اس کے نتیجہ میں اس کی ذات سے انعکاس ہونے لگے اور اسے اللہ کی تجلی حاصل ہو جائے گی۔

اس لئے تمام ادیان خصوصاً اسلام میں دعا کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی لمحہ میں دعا سے غافل نہ ہو کیونکہ دعا انسان کی اپنے خالق سے وابستگی، تعلق، رابطہ اور عشق کا اظہار بھی ہے نیز اس سے مسلسل نڈ، ہدایت، علم، نور، معرفت اور تجلی کی عطا کا مطالبہ بھی۔

یہی وجہ ہے کہ دعا کو نہ صرف یہ کہ مومن کا اسلحہ کہا گیا ہے بلکہ قرآن حکیم احادیث نبویؐ اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام میں ہر موڑ پر مختلف انداز سے دعا کے طریقے بتائے گئے ہیں۔

آخر میں ہماری دعا ہے کہ:

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقہ میں عقل کامل، توجہ سالم، تفکر صراح، نیت خالص، اعمال خیر کے توفیقات، توکل، قناعت، بے نیازی، علم نافع، یقین، نورانیت اور تجلی عطا فرما کہ دین اسلام کے سر بلندی کے لئے مجاہد کی ایسی توفیق مرحمت فرمائے جو ہمارے لئے دقیقہ

آخرت اور سامان مغفرت و شفاعت ہو۔
 آمین بحق محمد و آلہ الطاہرین

Zanab

زینب امیر علی

Afsheefatun

آفشین فاطمہ آفا

